明堂大道錄

二

明堂大道錄

(二)

惠棟學

明堂大道錄卷五

東吳惠棟

明堂建官

大衍之數備三才五行詳明堂權輿伏羲演之作八卦神農濬之立明堂因有七始詳明堂七始謂之天地人四時之始行之謂七政人扵政舉故明堂祭祀有六天建官有六卿周禮疏序文耀鉤云伏羲作易名官蓋取大衍三才五行及說卦六天為六卿也

管子五行篇曰昔者黃帝得蚩尤而明于天道得大常而察于地利得奮龍而辨于東匸得祝融而辨于南匸得大封而辨于囫匸得后土而辨于北匸黃帝得六相而天地

治神明至蚩尤爲當時大常爲虞瞽奢龍爲土師祝融爲司徒大封爲司馬后土爲李菷瞽土師也夏瞽司徒也昧瞽司馬也冬瞽李也

少傳昭十七季郯子曰我高祖少皞摯之立也鳳鳥適至故紀于鳥爲鳥師而鳥名鳳鳥氏（御名正也猶唐之羲和）諱鳥氏司分瞽也伯趙氏司至瞽也青鳥氏司啟瞽也丹鳥氏司閉瞽也（分至啟閉猶唐之羲和仲叔）祝鳩氏司徒也鴡鳩氏司馬也鶻鳩氏司空也爽鳩氏司寇也鶻鳩氏司事也五鳩鳩民瞽也（唐虞時契爲司徒稷爲司馬伯禹爲司空咎繇爲士唐虞蠻司事官）五雉爲五工正利器用正度量夷民瞽也（唐虞時衆作共工益作朕虞之類）九扈爲九農正扈

民黩淫嘗也

案仲尼言天子失官學杜四夷益明堂之濛廢而歷代之官制亦亾

楚語觀射父曰少皞之衰九黎亂德顓頊受之乃命南正重司天以屬神命火正黎司地以屬民

昭廿九季蔡墨曰五行之官是爲五官木正曰句芒火正曰祝融金正曰蓐收水正曰玄冥土正曰后土獻子曰（廟諱）范鞅誰氏之五官也對曰少皞氏有四叔曰重曰該曰脩曰熙實能金木及水使重爲句芒該爲蓐收脩及熙爲玄冥（廟諱）世不失職遂濟窮桑正義曰此五官皆杜高陽之世案杜氏文八季注云高陽帝顓頊之號

古文尚書虞夏書堯典曰乃命羲咊鄭氏注云高辛氏之世命重爲南正司天羲爲火正司地堯育重黎之後羲氏咊氏之子賢者掌舊職天地之官亦紀于近命以民事其時官名蓋曰稷司徒又曰分命羲仲鄭氏注云官名蓋萬爲秩宗夏爲司馬咊爲陰陽爲四時又命四子爲之官又主仁獄之事是爲四嶽掌四時者字曰仲叔則掌天地者其曰伯乎　又曰申命羲叔又曰分命咊仲又曰申命咊叔

堯典曰月正元日舜假于文祖舜至明堂命官也　詢于四嶽闢四門明四目達四聰咨十有二牧曰食哉惟時柔遠能邇懷德允元而難任人蠻夷率服舜曰咨四嶽有能奮庸熙帝之載鄭氏注云載行也　使宅百揆亮采惠暘僉曰伯禹作司空帝曰俞咨禹女平水土惟時懋哉禹拜稽首讓于稷暨皐陶咨

鯀帝曰俞女徃哉帝曰弃黎民祖飢鄭氏注云祖讀爲阻阻厄也女后稷播時百穀鄭氏注云時讀曰蒔帝曰禹百姓不親五品不遜今文作訓女作司徒敬敷五教杜寬帝曰咨鯀蠻夷猾夏寇賊姦宄女作士五刑有服五服三就鄭氏注云三就邊野也市朝也甸師氏也五流有宅五宅三居鄭氏注云宅讀曰咤咤懲艾之罷五咤者是五種之罷三處者若周之夷服鎮服蕃服惟明克允帝曰嚚若予工僉曰垂哉帝曰俞咨垂女共工垂拜稽首讓于殳斨伯與帝曰俞徃哉女諧帝曰嚚若予上下艸木鳥獸禹曰益哉俗本禹作僉帝曰俞咨益女作朕虞鄭氏注云言朕虞重鳥獸艸木案言朕虞所謂盡物之性也益拜稽首讓于朱虎熊羆帝曰俞徃哉女諧帝曰咨四嶽有能典朕三禮鄭氏注云天事地事

人事之禮也　俞曰伯夷帝曰俞咨伯女作秩宗鄭氏注云主次秩羣臣　夙夜惟寅直哉惟清伯拜稽首讓于夔龍帝曰俞往欽哉帝曰夔命女典樂教胄子鄭氏注云國子也　直而溫寬而栗剛而無虐簡而無傲詩言志歌永言鄭氏注云歌所以長言詩之意聲依永律和聲鄭氏注云聲之曲折又依長言聲中律乃爲和也　八音克諧無相奪倫神人以和鄭氏注云祖考來假羣后德讓其一隅也　夔曰於予擊石拊石百獸率舞鄭氏注云百獸服不氏所著也率舞言音和也　帝曰龍朕堲讒說殄行震驚朕師朕師猶言我民所謂盡人之性也　命女作內言夙夜出內朕命惟允帝曰咨女二十有二人欽哉惟時亮天功鄭氏注云十二牧禹垂益朱虎熊羆伯夷伯夔龍皆月正元日假于文祖時所敕命也馬融曰稷禹咎繇皆兄宮久有成功俱述而美之無所復敕禹及垂已下

五行命官謂之五官制少變于肩矣啖猶命南正重司天以屬神火正黎司地以屬民司天省五鳥之職也司地省五鳩之職也而使木正火正爲之其兼官之始與堯之羲咊主御名象仲叔主四時初不異于少昊也四時之官分宅四仜謂之四嶽位杜稷偰之上堯嚳求禪命官則咎之周官六卿亦分天地四時但冢宰天官兼司御名之事唯蒻官之屬太史掌之下大夫之職也啖顧命太史序太宗之上蒻烝傳謂天子之日官尻卿以厎日古制猶未泯也蓋上古天官甚酌元气典謂陰陽故生爲上公叔爲賢神是尊是奉及夫羲咊湎淫而廢時日

程伯失官而爲司馬自是以後周有萇宏魯有梓愼晉有卜偃鄭有裨竈宋有子韋楚有唐昧皆有其術而鮮其德不聞加之諸卿之又也漢武叶古置太史公位杜巫相之上其猶鳳鳥司御名日官凡卿之義乎噫當時謂文史星御名近乎卜祝之閒主上所戲弄倡優畜之苟非其人道不虛行雖復古何益哉松崖文集

周禮曰惟王建國辨匸正位辨匸如震東兌西之類正位如離爲明堂是也體國經野設官分職以爲民極乃立天官冢宰使帥其屬而掌邦治以左王均邦國地官司徒使帥其屬而掌邦教以左王安擾邦國薔官宗伯使帥其屬而掌邦禮以左王和邦

國夏官司馬使帥其屬而掌邦政以左王平邦國烁官司寇使帥其屬而掌邦禁以左王刑邦國 冬官篇亾

僞尚書周官雖載六卿而刪天地四時之名又譖鄉老掌教化之官爲三公周礼鄉老每二鄉公一人則六鄉三公也鄉大夫每鄉卿一人王制三老五更盧植注云選三公老耆爲三老卿大夫中之老耆爲五更及大子三孤之官戴礼保傅曰少保少傅少師是與太子宴者也劉之六卿之肯刪天地四時之名而明堂建官之制亾譖三公三孤之官而明堂建官之濛亂矣

禮記明堂位曰有虞氏官五十夏后氏官百殷二百周三百鄭氏注云周之六卿其屬各六十則周三百六十官

也此云三百酱記時冬官亾矣

冬官亾于晚周故明堂之濛其詳不可得而聞疑孟子亦未之見也周官司祿闕故孟子止聞其略

明堂行政

明堂月令順時行政故陰陽穌季穀豐大平洽不順時令謂之反令反令二字見蔡氏月令問答

尚書咎繇謨曰收古文撫于五辰庶績其凝

鴻範曰三曰農用八政又曰八政一曰食二曰貨三曰祀四曰司空五曰司徒六曰司寇七曰賓八曰師

大戴禮少閒篇曰成湯作八政命于總章殷尚白故命于西堂

明堂月令曰孟蕳命相布德和令　續漢禮儀志立蕳之日下寬大詔曰制詔三公方蕳東作敬始慎微動作從之辜非殊死且勿案驗以顓立煞注月令曰命相布德和令蔡邕曰卽此詔之謂也行慶收惠下及兆民慶賜遂行毋有不當　仲蕳安萌芽養幼老存諧孤擇元日命民社命有司省囹圄去桎梏毋肄掠止獄訟　季蕳天子布德行惠命有司發倉廩賜貧窮振乏絶開府庫出幣帛周天下勉諸侯聘名士禮賢者

孟夏令民毋艾藍以染毋燒灰毋暴布門閭毋閉關市毋索梃重囚益其食游牝別羣則繫騰駒班馬政　季夏命漁師伐蛟取鼉登龜取黿命澤人納材葦是月也樹木方盛乃命虞人入山行木毋有斬伐不可以興土功不可

以合諧侯不可以起兵動衆毋舉大事以搖蒼气毋發令而待以妨神農之事也　孟秋天子乃命將帥選士厲兵簡練桀俊專任有功以征不義詰誅戮慢以明好惡順彼遠匡是月也命有司修瀘制繕固圄具桎梏禁止姦慎辜哀務搏執命理瞻傷察創視折審斷決獄訟必端平戮有辜嚴斷刑　仲秋養衰老授几杖行糜粥飲食乃命司服具飭衣裳文繡有恆制有小大度有長短衣服有量必循其故冠帶有常乃命有司申嚴百刑斬伐必當毋或枉橈枉橈不當反受其殃凡舉大事毋爭大數必順天時慎因其類　季秋申嚴號令命百官貴賤無幽不務內以會天地

之藏龠有宣出　孟冬命太史釁龜筮占兆審卦吉凶是察阿黨則皐龠有掩蔽命百官謹蓋藏命有司循行積聚龠有不斂坏城郭戒門閭修鍵閉慎管籥固封疆修邊竟完竇窒謹關梁窒窦徑飭喪紀　仲冬飭死事命有司曰土事毋作慎毋發蓋毋發室屋及起大衆以固而閉是月也命奄尹申宮令審門閨謹房室必重閉省婦事毋得淫雖有賢戚近習毋有不禁是月也可以罷官之龠事去罷之龠用嗇　季冬天子乃與公卿大夫共飭國典論時令以待來歲之宜

大傳曰聖人南面而聽天下明堂聽政所且先嗇五而民不與

必先此四者詩云哿矣富人哀此惸獨
呂覽驕恣篇曰齊宣爲太室大益百畝堂上三百戶以齊之大具之三季而未成蕭居諫而上案明堂中央爲太室太室猶世室也夏后氏稱明堂爲世室則宣王爲太室卽明堂也當時羣臣諫者必多蕭居其一也故宣王云人皆謂我毀明堂
橫渠張子曰孟子之明堂必是齊緣周公有明堂以朝諸侯以天子之禮自處故作此堂于國中非周嘗置之于泰山之下案明堂之制自有十二月之政巡守至此亦暫處尒旹用設是橫渠之說遠勝趙岐
荀子王制篇曰王者之等賦政事財萬物所以養萬民也田野什一關市譏而不征山林澤梁以時禁澫而不稅相

地而衰政楊倞注云衰變也理道之遠近而致貢通流財物棗米
糵有滯畱使相歸移也四海之内若一家楊倞注云歸猶饋也移轉也言通商及轉輸相救糵不豐足雖四海之廣若一家也故近嗇不隱其能遠嗇不疾其
勞糵幽閒隱僻之國莫不趨使而安樂之楊倞注云言糵有溪隔之國不爲王者趨使而安樂政教也夫是之謂人師明堂太學同處作之師故曰人師是王
嗇之瀘也北海則有反馬吠犬焉以下明堂四極嗷而中國得而
畜使之南海則有羽翮齒革曾青丹干焉嗷而中國得而
財之東海則有紫結魚鹽焉嗷而中國得而衣食之西海
則有皮革文旄焉嗷而中國得而用之故澤人足乎木山
人足乎魚農人不斲削不陶冶而足械用工賈不耕田而

足救禦故天之所覆地之所載莫不盡其芙致其用上以飾賢良下以養百姓而安樂之夫是之謂大神

漢書魏相傳相明易經有師濛又數表采易陰陽及明堂月令奏之曰東仜之神大昊祝犂執規司萌南仜之神炎帝祝融執衡司夏西仜之神少昊祝兪執榘司秋北仜之神顓頊祝𩵦坎執權司冬中央之神黃帝祝厽坤艮執繩司下土茲五帝所司各有時也東仜之卦不可以治西仜南仜之卦不可以治北仜萌興兌治則饑炁興震治則蝗冬興離治則泄憂興坎治則雹明王謹于尊天慎于養人故立羲和之官以祝四時節民事君動靜以道奉順陰陽則日

月光明風雨時節寒暑調穌三光得敘則災害不生五穀
觕絲麻遂艸木茂鳥獸蕃民不夭疾衣食有餘若是則君
與民說上下亾怨政教不違禮讓可興
後漢書魯恭傳初和帝末令麥妖得案薄刑而州郡好以
苛察爲政因此遂盛夏斷獄恭上疏諫曰臣伏見詔書敬
若天時恩念萬民爲崇穌气皐非殊死且勿案驗進柔良
退貪殘奉時令章懷注云言順月令以行事也所以助仁德順昇天致穌
气利黎民普也舊制至立炁乃行薄刑自永元十五年以
來改用孟夏而刺史太守不深惟愚民息事之原進良退
殘之化章懷注云月令曰孟夏命大尉贊桀俊
豪賢良舉長大行賞出祿必當其位因呂盛夏

徵召農人捕對攷驗連滯糵已司隸典司京師四匚是則而近于旬月分行諸部託言勞來貪人而糵測隱之實煩擾郡縣廉攷非急隸捕一人皐延十數上前時气下傷農業案易五月姤用事章懷注云東觀記曰五月姤卦用事姤卦彖下乾上初六一陰交生五月之卦經曰后以畋命誥四匚章懷本誥作誥案陸氏易釋文誥四匚鄭作誥趾一反止也王肅同是古文易作誥下文云止四匚行省明矣蒸所引亦作誥唐人已不識古文故仍用王弼之說言君以憂至之日畋命令止四匚行省所以助敛陰也行省尚止之況于隸召攷掠奪其時哉比季水旱傷稼人飢流宂章懷注云宂槭也今始憂百穀權輿陽气胎養之時乾初九伏潛下故云胎養自三月以來陰寒不暖物當匕變而不被穌气月令孟夏

朔服色犧牲徽號器械而已故曰殷因于夏禮所損益可知也易曰潛龍勿用言十一月陽气潛藏未得用事雖臭噓萬物養其根荄而猶盛陰杜上地凍水父陽气否隔閉而成冬故曰履霜堅父陰始冰也馴致其道至堅父也言五月敘陰始起至十一月堅父至也夫王者之作因時爲濂孝章皇帝濂惟古人之道助三正之徵（章懷注云三正三微也）定律簫令冀承天心順物性命以致時邕燮從變改以來季歲不覺穀賈常賢人不寧安小吏不與國同心者率八十一月得允皋賊不問曲直便即格殺雖有疑皋不後讞正一夫訐謷王道爲虧況于衆乎易十二月（十二月當作十

一月注同君子以議獄緩死章懷注云易中孚象辭也卦覽圖中孚十二月卦也可令疑辠使詳其濛大辟之科盡冬月乃斷其立春杜十二月中皆勿以報囚如故事後卒收行。

明堂清廟

潁容蕭炳釋例曰太廟有八名其體一也肅然清靜謂之清廟告朔行政謂之明堂蔡邕明堂月令論曰取其宗祀之貌則曰清廟取其堂則曰明堂異名而同事其實一也

周頌序曰清廟祀文王也周公既成洛邑朝諸侯率以祀文王焉詩云於穆清廟肅雝顯相濟濟多士秉文之德對

越杜天駿奔走杜廟不顯不承蘇射于人斯

蔡邕獨斷曰清廟一章八句洛邑既成諸侯相見宗祀文王之所歌也

又曰我將祀文王于明堂也

桓二季乙傳曰夏四月取鄟大鼎于宋戊申內于大廟非禮也周禮陳寶于明堂故以鄟大鼎內于大廟顧命陳寶中庸陳其宗器皆杜明堂也魯取宋之奸賂顯之大廟故曰非禮

臧哀伯諫曰君人者將昭德塞違以臨照百官猶懼或失之故昭令德以示子孫是以清廟茅屋大路越席大羹不致粢食不鑿昭其儉也衮冕黻珽帶裳幅舄衡紞紘綖昭其度也藻率鞞鞛鞶厲游纓昭其數也火龍黼黻

冕希冕裳二章是裳有度也鄭康人注云王吉服舄有三等赤舄爲上冕服之舄下有白舄冕王后祭服舄有三等廟諱舄爲上褘衣之舄下有青舄赤舄是舄有度也紱則人君五色臣則三色是紱有度也天子朱紘諸侯青紘是紘有度也其帶幅衡縫則糅以言之藻有五采三采之異是藻率有數也毛詩說容刀之飾云天子王璲而珕瑌諸侯瑵璲而琱瑌是鞞璲有數也王藻云紳長制士三尺有司二尺有五寸又大夫以上帶廣四寸士廣二寸是韠厲有數也王路十二游金路九游是游有數也王路纓十有二就金路纓九就是纓有數也

棟謂上言清廟茅屋昭其儉也下言火龍黼黻錫鸞鉞鈴三辰旂旗質文相濟乃爲明備袁準論茅茨采椽至質之物建日月蓁王輅以處其中爲非其類益未聞于古禮乎郊特牲稱祭之日王被衮以象天戴冕璪十有二旒則天數也蓁槃車賢其質也旂十有二流龍章而設日月以象天也禘郊同禮則上文大路越席衮冕載旒蓁璪率鞮鞻三辰旂旗皆祭天之車服杜注孔疏皆不能詳失古義矣杜唯釋五色比象一條合于明堂之制蔡邕明堂月令論曰取其宗祀之貌則曰清廟取其正室之貌則曰大廟取其尊崇則曰大室取其向明則曰

明堂取其四門之學則曰大學取其四面周水圜如壁則曰辟廱異名而同事其實一也蔚烋因迭取宋之奸賂則顯之大廟以明聖王建清廟明堂之義經曰取郜大鼎于宋戊申內于大廟傳曰非禮也君人者將昭德寔章故昭令德以示子孫是以清廟茅屋昭其儉也夫德儉而有度升降有數文物以紀之聲明以發之以臨照百官百官于是乎戒懼而不敢易紀律所以明大教也以周清廟論之迭大廟皆明堂也迭禘祀周公于大廟明堂猶周宗祀文王于清廟明堂也禮記檀弓曰王齊禘于清廟明堂也檀弓逸文孝經曰宗祀文王于明堂禮

禮記樂記曰樂之隆非極音也食饗之禮非致味也清廟之瑟朱弦而疏越一唱而三歎有遺音者矣大饗之禮尚玄酒而俎腥魚大羹不和有遺味者矣

案清廟大饗皆明堂配天之祭故不極音不致味

明堂大道錄卷五終

也故四代制禘郊祖宗皆配天之禮禘嘗遠祖配天也郊嘗始祖配天也祖嘗祖配天也宗嘗考配天也古嘗四廟親盡則毀而配天之禮不廢詳禘說

禮記祭濂曰祭濂有虞氏禘黃帝而郊嚳祖顓頊而宗堯夏后氏亦禘黃帝而郊鯀祖顓頊而宗禹殷人禘嚳而郊冥祖契而宗湯周人禘嚳而郊稷祖文王而宗武王　鄭氏注云禘郊祖宗謂祭祀以配食也此禘謂祭昊天于圜丘也祭上帝于南郊曰郊祭五帝五神于明堂曰祖宗祖宗通言尒下有禘郊祖宗孝經曰宗祀文王于明堂以配上帝明堂月令篇曰其帝大昊其神句芒夏曰其帝炎帝

其神祝融中央曰其帝黃帝其神后土煞曰其帝少昊其神蓐收冬曰其帝顓頊其神[illegible]諱冥有虞氏以上尚德禘郊祖宗配用有德者而已自夏以下稍用姓氏代之先後之次有虞氏夏后氏宊郊顓頊殷宊郊喾　熊安生義疏云有虞氏禘黃帝者謂虞氏冬至祭昊天上帝于圜丘大禘之時以黃帝配食而郊嚳者謂正建寅之月祭感生帝于南郊以嚳配也祖顓頊而宗堯者謂祭五天帝于明堂以顓頊及堯配之也祖始也宗尊也其夏后氏以下禘郊祖宗其義亦然但所記之人當代各別虞字文單故以有字配之糅義例也后君也殷周稱人以人所歸往故也

魯語展禽曰有虞氏禘黃帝而祖顓頊郊堯而宗舜夏后氏禘黃帝而祖顓頊郊鯀而宗禹商人禘舜而祖契郊冥而宗湯周人禘嚳而郊稷祖文王而宗武王　韋氏注云賈侍中云有虞氏舜後杜夔殷爲二王後故有禘郊祖宗之禮也昭謂此上四者謂祭天以配食也祭昊天于圜丘曰禘祭五帝于明堂曰祖宗祭上帝于南郊曰郊有虞氏出自黃帝顓頊之後故禘黃帝而祖顓頊舜受禪于堯故郊堯禮祭濛有虞氏郊嚳而宗堯與此異者舜杜時則宗堯舜崩而子孫宗舜故郊堯亦虞夔俱黃帝顓頊之後也故禘祖之禮同虞以上上德夔以下親親故夔郊鯀也商

人禘嚳當為嚳字之誤也禮祭濛曰商人禘嚳嚳偰父商之先故禘之鄭後司農云商人宊郊偰也周人禘嚳嚳稷之父稷周始祖也祖文王而宗武王此與孝經異者商家祖偰周公初時亦祖后稷而宗文王至武王雖承文王之業有伐紂定天下之功其廟不可以毀故先推后稷以配天而後變祖文王而宗武王

舊書書司禮少常伯郝處俊上言虞氏禘黃帝郊嚳夏禘黃帝郊鯀殷禘嚳郊冥周禘嚳郊稷鄭謂禘者祭天圜丘郊者祭上帝南郊崔靈恩說夏正郊天王者各祭所出帝所謂王者禘其祖之所自出以其祖配之則禘

遠祖郊始祖也

大戴禮三朝記曰子曰昏虞舜以天德嗣堯舜有禹代興禹卒受命乃揫姚姓于陳作物配天

竹傳哀元季伍員曰少康復禹之績祀夏配天不失舊物

尚書多士曰自成湯至于帝乙罔不配天其澤　史記述世家多士稱曰自湯至于帝乙罔不率德明祀帝罔不配天者

詩文王曰殷之未喪師克配上帝　毛傳云帝乙已上也

儀禮喪服傳爲人後章曰大宗者尊之統也謂庶及其大祖天子及其始祖之所自出　鄭氏注云大祖者始封之

君始祖嘗感神靈而生若稷偰也自由也及始祖之所自出謂祭天也

喪服小記曰王嘗禘其祖之所自出以其祖配之而立四廟

大傳曰禮不王不禘王嘗禘其祖之所自出以其祖配之

漢書韋廟韓成傳丞相廟諱成等四十四人奏議曰祭義曰王嘗禘其祖之所自出以其祖配之而立四廟言始受命而王祭天以其祖配而不爲立廟親盡也始祖不立廣或是虞夏之禮商書五世之廟可以觀德則商始祖有廟

董子繁露曰天地嘗萬物之本先祖之所出也

糜二主故異其處避后稷也　南齊書何佟之議孝經是周公凡攝時禮祭濛是成王反位後所行故孝經以文王爲宗祭濛以文王爲祖又孝莫大于嚴父配天則周公其人也舉此旨寧攸成王乎若孝經所說審是成王所行則爲嚴祖何得云嚴父耶

漢書平當傳當上書曰昔帝堯南面而治先克明俊德以親九族而化及萬國孝經曰天地之性人爲貴人之行莫大于孝孝莫大于嚴父嚴父莫大于配天則周公其人也夫孝子善述人之志周公既成文武之業制作禮樂修嚴父配天之事知文王不欲以子臨父故推而

焉繇安人故禮上事天下事地尊先祖而隆君師是禮之三本也故王者天大祖以天爲大祖猶諸侯之始祖諸侯不敢壞始祖百世不禘故大夫士有常宗繼別爲宗所以別賢始賢始得當作德之本也郊止乎天子而社止于諸侯道及士大夫道行也五祀之一天子祭天地諸侯祭社稷大夫祭五祀所以別尊者事尊卑者事卑

配天之義附

郊特牲曰萬物本乎天人本乎祖此所以配上帝也鄭氏注云言俱本可以配

又曰郊之祭也大報本反始也

公羊宣三季傳曰郊則曷爲必祭稷王者必以其祖配王

明堂配食

明堂之禮冬至降神以嚳配南郊配天以稷配五郊迎氣還于明堂以文王配中烝大饗五帝以文武竝配祭灤功敃于民則祀之一帝配天功臣從祀故大禘大嘗大烝功臣皆祭配食之禮所從來尚矣

古文般庚曰茲予大言于先王介祖其從與言之　僞孔氏注云古者天子錄功臣配食于廟（尚書二十八篇僞孔氏注采諸馬融王肅）其言閒有可取者　鄭氏注云大言烝嘗也

案大烝大嘗禘皆配天之祭功臣與言詳禘說

呂氏曹烝慎大覽曰湯立爲天子祖伊尹世世言商

祖伊尹高氏不得其解周書祭公篇曰王曰祖祭公又曰我亦惟若文祖周公劉祖召公案周書祭公緇衣以爲祭公之顧命（今本祭譌作葉）於公將死死當配食故云祖祭公周召已在配食之劉故云文祖劉祖大傳有祖宗之祭功臣亦然呂覽祖伊尹世世高商與祖祭公及祖周公召公同義洛誥曰記功宗以功作元祀廿傳成十四季衛定姜以孫林父爲先君宗卿之嗣漢書蕭何傳論爲一代之宗臣慶流苗裔皆功臣配食稱祖宗之事也周禮夏官司勳曰凡有功者銘書于王之大常祭于大烝司勳詔之　鄭氏注云銘之言名也生則書于王旌以識

朝夕推而放諸東海而準推而放諸西海而準推而放諸南海而準推而放諸北海而準詩云自西自東自南自北靡思不服此之謂也曾子此言可謂算所聞而高明矣

周語祭公謀父曰先王之制邦內甸服邦外侯服侯衛賓服蠻夷要服戎翟荒服甸服者祭（韋氏注云侯日祭）侯服者祀（韋氏注云侯時高也高獻也周禮甸圻月祀）賓服者享（韋氏注云侯二歲而見男圻三歲而見采圻四歲而見衛圻五歲而見其見也皆以所貢助祭于廟孝經所謂四海之內各以其職來祭者也）要服者貢（韋氏注云侯貢也）荒服者王（韋氏注云周禮九州之外謂之蕃國世一見各以其所寶爲摯故詩曰自彼氐羌莫敢不來王）日祭（橫渠理窟曰國語言日祭禮中益有日祭之禮此正謂三年之中不徹几筵故日祭

禮器曰大饗其王事與三牲鬱鬯四海九州之美味也籩豆之薦四時之味气也内金示味也束帛加璧尊德也龜爲肯劉先知也金次之見情也丹砂絲纊竹箭與衆共財也其餘粢常貨各以其國之所有則致遠物也其出也肆愛而送之益重禮也

陳氏祥道曰此經曰大饗其王事與大傳曰不王不禘則大饗嘗宗廟之大禘也鄭氏以爲祫祭誤矣

尚書大傳曰乃女其悉自學功悉盡也學効也傳曰當其効功也於卜洛邑營成周改正朔立宗廟序祭祀易犧牲

與升歌而弦文武鄭氏注云與謂奏升歌文王武王之德又以琴瑟播之　謂奏杜廟中眷伋焱淵其志穌其情鄭氏注云伋讀曰愀愀然若復見播播然變動貌　愀然若復見文武之身然後曰嗟子乎此蓋吾先君文武之風也夫鄭氏注云子成王也及執俎抗鼎執刀執匕眷負廉而歌憤于其情發于中而樂節文鄭氏注云皇賤眷尚焱而況尊賢眷乎　故周人追祖文王而宗武王也追祖文王而宗武王則大傳此篇爲明堂之祭明矣是故周書自太誓就召誥而盛于洛誥口故其書曰揚文武之德烈烝對天命穌愷慤邦四匸民是以見之也孔子曰吾于洛誥也見周公之德炎明于上下勤敃四匸旁作穆穆至于海裹葬敬不來服葬敬不來高以勤文王之斁炎以揚武王之大烈

明堂大道錄

二

叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行

明堂大道錄

(二)

惠棟學

明堂大道錄卷五

東吳惠棟

明堂建官

大衍之數備三才五行詳明堂權輿伏羲演之作八卦神農濬之立明堂因有七始詳明堂七始謂之天地人四時之始行之謂七政人扵政舉故明堂祭祀有六天建官有六卿周禮疏序文耀鉤云伏羲作易名官蓋取大衍三才五行及說卦六天為六卿也

管子五行篇曰昔者黃帝得蚩尤而明于天道得大常而察于地利得奮龍而辨于東匸得祝融而辨于南匸得大封而辨于囫匸得后土而辨于北匸黃帝得六相而天地

治神明至蚩尤爲當時大常爲虞瞽奢龍爲土師祝融爲司徒大封爲司馬后土爲李菷瞽土師也夏瞽司徒也昧瞽司馬也冬瞽李也

少傳昭十七季郯子曰我高祖少皞摯之立也鳳鳥適至故紀于鳥爲鳥師而鳥名鳳鳥氏（御名正也猶唐之羲和）諱鳥氏司分瞽也伯趙氏司至瞽也青鳥氏司啟瞽也丹鳥氏司閉瞽也（分至啟閉猶唐之羲和仲叔）祝鳩氏司徒也鴡鳩氏司馬也鶻鳩氏司空也爽鳩氏司寇也鶻鳩氏司事也五鳩鳩民瞽也（唐虞時契爲司徒稷爲司馬伯禹爲司空咎繇爲士唐虞蠻司事官）五雉爲五工正利器用正度量夷民瞽也（唐虞時衆作共工益作朕虞之類）九扈爲九農正扈

民黩淫嘗也

案仲尼言天子失官學杜四夷益明堂之濛廢而歷代之官制亦亾

楚語觀射父曰少皞之衰九黎亂德顓頊受之乃命南正重司天以屬神命火正黎司地以屬民

昭廿九季蔡墨曰五行之官是爲五官木正曰句芒火正曰祝融金正曰蓐收水正曰玄冥土正曰后土獻子曰（廟諱）范鞅誰氏之五官也對曰少皞氏有四叔曰重曰該曰脩曰熙實能金木及水使重爲句芒該爲蓐收脩及熙爲玄冥（廟諱）世不失職遂濟窮桑正義曰此五官皆杜高陽之世案杜氏文八季注云高陽帝顓頊之號

古文尚書虞夏書堯典曰乃命羲咊鄭氏注云高辛氏之世命重爲南正司天羲爲火正司地堯育重黎之後羲氏咊氏之子賢者掌舊職天地之官亦紀于近命以民事其時官名蓋曰稷司徒又曰分命羲仲鄭氏注云官名蓋萬爲秩宗夏爲司馬咊爲陰陽爲四時又命四子爲之官又主仁獄之事是爲四嶽掌四時者字曰仲叔則掌天地者其曰伯乎　又曰申命羲叔又曰分命咊仲又曰申命咊叔

堯典曰月正元日舜假于文祖舜至明堂命官也　詢于四嶽闢四門明四目達四聰咨十有二牧曰食哉惟時柔遠能邇懷德允元而難任人蠻夷率服舜曰咨四嶽有能奮庸熙帝之載鄭氏注云載行也　使宅百揆亮采惠暘僉曰伯禹作司空帝曰俞咨禹女平水土惟時懋哉禹拜稽首讓于稷暨皐陶咨

鯀帝曰俞女徃哉帝曰弃黎民祖飢鄭氏注云祖讀爲阻阻厄也女后稷播時百穀鄭氏注云時讀曰蒔帝曰禹百姓不親五品不遜今文作訓女作司徒敬敷五教杜寬帝曰咨鯀蠻夷猾夏寇賊姦宄女作士五刑有服五服三就鄭氏注云三就邊野也市朝也甸師氏也五流有宅五宅三居鄭氏注云宅讀曰咤咤懲艾之罷五咤者是五種之罷三處者若周之夷服鎮服蕃服惟明克允帝曰嚚若予工僉曰垂哉帝曰俞咨垂女共工垂拜稽首讓于殳斨伯與帝曰俞徃哉女諧帝曰嚚若予上下艸木鳥獸禹曰益哉俗本禹作僉帝曰俞咨益女作朕虞鄭氏注云言朕虞重鳥獸艸木案言朕虞所謂盡物之性也益拜稽首讓于朱虎熊羆帝曰俞徃哉女諧帝曰咨四嶽有能典朕三禮鄭氏注云天事地事

人事之禮也　俞曰伯夷帝曰俞咨伯女作秩宗鄭氏注云主次秩羣臣　夙夜惟寅直哉惟清伯拜稽首讓于夔龍帝曰俞往欽哉帝曰夔命女典樂教胄子鄭氏注云國子也　直而溫寬而栗剛而無虐簡而無傲詩言志歌永言鄭氏注云歌所以長言詩之意聲依永律和聲鄭氏注云聲之曲折又依長言聲中律乃爲和也　八音克諧無相奪倫神人以和鄭氏注云祖考來假羣后德讓其一隅也　夔曰於予擊石拊石百獸率舞鄭氏注云百獸服不氏所著也率舞言音和也　帝曰龍朕堲讒說殄行震驚朕師朕師猶言我民所謂盡人之性也　命女作內言夙夜出內朕命惟允帝曰咨女二十有二人欽哉惟時亮天功鄭氏注云十二牧禹垂益朱虎熊羆伯夷伯夔龍皆月正元日假于文祖時所敕命也馬融曰稷禹咎繇皆兄宮久有成功俱述而美之無所復敕禹及垂已下

皆初命凡六人與上十二牧四嶽凡二十二人與鄭異也　案此爲明堂命官攷政之事

曰誓曰大戰于甘乃召六卿王曰鑒六事之人予誓告女有扈氏威侮五行怠弃三正

曲禮曰天子建天官先六大曰大宰大宗大史大祝大士大卜典司六典鄭氏注云典瀆也此蓋殷時制也周則大宰爲天官大宗曰宗伯宗伯爲蒼官大史以下屬焉大士以神仕皆天子之五官曰司徒司馬司空司士司寇典司五衆鄭氏注云衆諸羣臣也此亦殷時制也周則司士屬司馬大宰司徒宗伯司馬司寇司空爲六官

天子之六府曰司土司木司水司艸司器司貨典司六職鄭氏注云主藏六物之稅皆此亦殷時制也周則皆屬司徒司土土均也司木山虞也司水川衡也司艸稻人也司器角人也司貨斤人也　天子之六工曰土工金工石工木工獸工艸

工典制六林鄭氏注云此亦殷時制也周則皆屬司空土工匀旊也金工築冶鳧臬段桃也石工磬人也木工輪輿弓廬匠車梓也獸工函鮑韗韋裘也唯卅工職亾葢謂作罋罌之罷

鄭志崇精問隻氏云鄭云三王同六卿殷應六卿此云五官何也隻氏荅曰殷立天官與五行其取象異尒余攷少昊之紀官而知殷以肩猶循其制也曲礼載殷之制曰天子建天官先六大次五官次六府次六工六大大音泰猶五鳥也五官猶五鳩也六工猶五雉也六府猶九雇也少昊紀官先歷正司分以下屬鴡殷時建官先天官大史以下屬鴡五鳥班五鳩之上六大尻五官之首先天地而後人事也自頴頊以來不能紀遠而以

五行命官謂之五官制少變于肩矣啖猶命南正重司天以屬神火正黎司地以屬民司天省五鳥之職也司地省五鳩之職也而使木正火正爲之其兼官之始與堯之羲咊主御名象仲叔主四時初不異于少昊也四時之官分宅四仜謂之四嶽位杜稷偰之上堯嚳求禪命官則咎之周官六卿亦分天地四時但冢宰天官兼司御名之事唯蒻官之屬太史掌之下大夫之職也啖顧命太史序太宗之上蒻烝傳謂天子之日官尻卿以厎日古制猶未泯也蓋上古天官甚酌元气典謂陰陽故生爲上公叔爲賢神是尊是奉及夫羲咊湎淫而廢時日

程伯失官而爲司馬自是以後周有萇宏魯有梓愼晉有卜偃鄭有裨竈宋有子韋楚有唐昧皆有其術而鮮其德不聞加之諸卿之又也漢武叶古置太史公位杜巫相之上其猶鳳鳥司御名日官凡卿之義乎噫當時謂文史星御名近乎卜祝之閒主上所戲弄倡優畜之苟非其人道不虛行雖復古何益哉松崖文集

周禮曰惟王建國辨匸正位辨匸如震東兌西之類正位如離爲明堂是也體國經野設官分職以爲民極乃立天官冢宰使帥其屬而掌邦治以左王均邦國地官司徒使帥其屬而掌邦教以左王安擾邦國薔官宗伯使帥其屬而掌邦禮以左王和邦

國夏官司馬使帥其屬而掌邦政以左王平邦國烁官司寇使帥其屬而掌邦禁以左王刑邦國 冬官篇亾

僞尚書周官雖載六卿而刪天地四時之名又譖鄉老掌教化之官爲三公周礼鄉老每二鄉公一人則六鄉三公也鄉大夫每鄉卿一人王制三老五更盧植注云選三公老耆爲三老卿大夫中之老耆爲五更及大子三孤之官戴礼保傅曰少保少傅少師是與太子宴者也劉之六卿之肯刪天地四時之名而明堂建官之制亾譖三公三孤之官而明堂建官之濛亂矣

禮記明堂位曰有虞氏官五十夏后氏官百殷二百周三百鄭氏注云周之六卿其屬各六十則周三百六十官

也此云三百酱記時冬官亾矣

冬官亾于晚周故明堂之濛其詳不可得而聞疑孟子亦未之見也周官司祿闕故孟子止聞其略

明堂行政

明堂月令順時行政故陰陽穌季穀豐大平洽不順時令謂之反令反令二字見蔡氏月令問答

尚書咎繇謨曰收古文撫于五辰庶績其凝

鴻範曰三曰農用八政又曰八政一曰食二曰貨三曰祀四曰司空五曰司徒六曰司寇七曰賓八曰師

大戴禮少閒篇曰成湯作八政命于總章殷尚白故命于西堂

明堂月令曰孟蕳命相布德和令　續漢禮儀志立蕳之日下寬大詔曰制詔三公方蕳東作敬始慎微動作從之辜非殊死且勿案驗以顓立煞注月令曰命相布德和令蔡邕曰卽此詔之謂也行慶收惠下及兆民慶賜遂行毋有不當　仲蕳安萌芽養幼老存諧孤擇元日命民社命有司省囹圄去桎梏毋肄掠止獄訟　季蕳天子布德行惠命有司發倉廩賜貧窮振乏絶開府庫出幣帛周天下勉諸侯聘名士禮賢者

孟夏令民毋艾藍以染毋燒灰毋暴布門閭毋閉關市毋索梃重囚益其食游牝別羣則繫騰駒班馬政　季夏命漁師伐蛟取鼉登龜取黿命澤人納材葦是月也樹木方盛乃命虞人入山行木毋有斬伐不可以興土功不可

之藏龠有宣出　孟冬命太史釁龜筮占兆審卦吉凶是察阿黨則皐龠有掩蔽命百官謹蓋藏命有司循行積聚龠有不斂坏城郭戒門閭修鍵閉慎管籥固封疆修邊竟完竇窒謹關梁窒窦徑飭喪紀　仲冬飭死事命有司曰土事毋作慎毋發蓋毋發室屋及起大衆以固而閉是月也命奄尹申宮令審門閨謹房室必重閉省婦事毋得淫雖有賢戚近習毋有不禁是月也可以罷官之龠事去罷之龠用嗇　季冬天子乃與公卿大夫共飭國典論時令以待來歲之宜

大傳曰聖人南面而聽天下明堂聽政所且先嗇五而民不與

焉五者皆使民興仁之事而民不與焉者治其本也一曰治親謂推祖考以配天上治祖禰下治子孫肅治罔弟故曰治親二曰報功功故于民則祀之明堂月令孟冬有益于民者三夏祀卿士百辟之則鄉老鄉大夫之職也五曰矜惸矜矜老惸恤孤也尚書大傳載明堂政事云煢嬛者老耆會孤子

孟子曰齊宣王問曰人皆謂我毀明堂宣王僭禮立明堂大夫諫故問于孟子毀諸已乎孟子對曰夫明堂者王者之堂也王欲行王政則勿毀之矣王曰王政可得聞與對曰昔者文王之治岐也耕者九一仕者世祿關市譏而不征澤梁無禁罪人不孥老而無妻曰鰥老而無夫曰寡老而無子曰獨幼而無父曰孤此四者天下之窮民而無告者文王發政施仁

必先此四者詩云哿矣富人哀此惸獨
呂覽驕恣篇曰齊宣爲太室大益百畝堂上三百戶以齊之大具之三季而未成蕭居諫而上案明堂中央爲太室太室猶世室也夏后氏稱明堂爲世室則宣王爲太室卽明堂也當時羣臣諫者必多蕭居其一也故宣王云人皆謂我毀明堂
橫渠張子曰孟子之明堂必是齊緣周公有明堂以朝諸侯以天子之禮自處故作此堂于國中非周嘗置之于泰山之下案明堂之制自有十二月之政巡守至此亦暫處尒旹用設是橫渠之說遠勝趙岐
荀子王制篇曰王者之等賦政事財萬物所以養萬民也田野什一關市譏而不征山林澤梁以時禁澫而不稅相

足救禦故天之所覆地之所載莫不盡其芙致其用上以飾賢良下以養百姓而安樂之夫是之謂大神

漢書魏相傳相明易經有師濛又數表采易陰陽及明堂月令奏之曰東仜之神大昊祝犂執規司萌南仜之神炎帝祝融執衡司夏西仜之神少昊祝兪執榘司秋北仜之神顓頊祝𩵦坎執權司冬中央之神黃帝祝厽坤艮執繩司下土茲五帝所司各有時也東仜之卦不可以治西仜南仜之卦不可以治北仜萌興兌治則饑炁興震治則蝗冬興離治則泄憂興坎治則雹明王謹于尊天慎于養人故立羲和之官以祝四時節民事君動靜以道奉順陰陽則日

月光明風雨時節寒暑調穌三光得敘則災害不生五穀
觕絲麻遂艸木茂鳥獸蕃民不夭疾衣食有餘若是則君
與民說上下亾怨政教不違禮讓可興
後漢書魯恭傳初和帝末令麥妖得案薄刑而州郡好以
苛察爲政因此遂盛夏斷獄恭上疏諫曰臣伏見詔書敬
若天時恩念萬民爲崇穌气皐非殊死且勿案驗進柔良
退貪殘奉時令章懷注云言順月令以行事也所以助仁德順昇天致穌
气利黎民普也舊制至立炁乃行薄刑自永元十五年以
來改用孟夏而刺史太守不深惟愚民息事之原進良退
殘之化章懷注云月令曰孟夏命大尉贊桀俊
豪賢良舉長大行賞出祿必當其位因呂盛夏

徵召農人捕對攷驗連滯糵已司隸典司京師四匚是則而近于旬月分行諸部託言勞來貪人而糵測隱之實煩擾郡縣廉攷非急隸捕一人皐延十數上前時气下傷農業案易五月姤用事章懷注云東觀記曰五月姤卦用事姤卦彖下乾上初六一陰交生五月之卦經曰后以畋命誥四匚章懷本誥作誥案陸氏易釋文誥四匚鄭作誥趾一反止也王肅同是古文易作誥下文云止四匚行省明矣蒸所引亦作誥唐人已不識古文故仍用王弼之說言君以憂至之日畋命令止四匚行省所以助敛陰也行省尚止之況于隸召攷掠奪其時哉比季水旱傷稼人飢流宂章懷注云宂槭也今始憂百穀權輿陽气胎養之時乾初九伏潛下故云胎養自三月以來陰寒不暖物當匕變而不被穌气月令孟夏

斷薄刑出輕繫行烝令則苦雨數來五穀不熟又曰仲夏挺重囚益其食行烝令則艸木零落人傷于疫夫斷薄刑皆謂其輕臯已正不欲令久繫故時斷之也臣愚以爲今孟夏之制可以此令其決獄案攷皆已立烝爲斷已順時節育成萬物則天地已穌刑罰以清矣

又曰初肅宗時斷獄皆以冬至之前自後論者互多駮異鄧太后詔公卿以下會議蒸議奏曰夫陰陽之气相扶而行發動用事各有時節若不當其時則物隨而傷王者雖質文不同而玆道糜變四時之政行之若一月令周世所造而所據皆夏之時也章懷注云謂气候及星辰昏旦皆夏時也其變者唯正

朔服色犧牲徽號器械而已故曰殷因于夏禮所損益可知也易曰潛龍勿用言十一月陽气潛藏未得用事雖臭噓萬物養其根荄而猶盛陰杜上地凍水父陽气否隔閉而成冬故曰履霜堅父陰始冰也馴致其道至堅父也言五月敘陰始起至十一月堅父至也夫王者之作因時爲濂孝章皇帝濂惟古人之道助三正之徵（章懷注云三正三微也）定律簫令冀承天心順物性命以致時邕燮從變改以來季歲不覺穀賈常賢人不寧安小吏不與國同心者率八十一月得允皋賊不問曲直便即格殺雖有疑皋不後讞正一夫訐謷王道爲虧況于衆乎易十二月（十二月當作十

一月注同君子以議獄緩死章懷注云易中孚象辭也卦覽圖中孚十二月卦也可令疑辠使詳其濛大辟之科盡冬月乃斷其立春杜十二月中皆勿以報囚如故事後卒收行。

明堂清廟

潁容蕭炳釋例曰太廟有八名其體一也肅然清靜謂之清廟告朔行政謂之明堂蔡邕明堂月令論曰取其宗祀之貌則曰清廟取其堂則曰明堂異名而同事其實一也

周頌序曰清廟祀文王也周公既成洛邑朝諸侯率以祀文王焉詩云於穆清廟肅雝顯相濟濟多士秉文之德對

越杜天駿奔走杜廟不顯不承蘇射于人斯

蔡邕獨斷曰清廟一章八句洛邑既成諸侯相見宗祀文王之所歌也

又曰我將祀文王于明堂也

桓二季乙傳曰夏四月取鄟大鼎于宋戊申內于大廟非禮也周禮陳寶于明堂故以鄟大鼎內于大廟顧命陳寶中庸陳其宗器皆杜明堂也魯取宋之奸賂顯之大廟故曰非禮

臧哀伯諫曰君人者將昭德塞違以臨照百官猶懼或失之故昭令德以示子孫是以清廟茅屋大路越席大羹不致粢食不鑿昭其儉也衮冕黻珽帶裳幅舄衡紞紘綖昭其度也藻率鞞鞛鞶厲游纓昭其數也火龍黼黻

昭其文也五色比象昭其物也杜氏注云車服器械之有五色皆以比象天地四仁以示器物不虛設　錫鸞鑾鞗鈴昭其聲也三辰旂旗昭其明也夫德儉而有度登降有數文物以紀之聲明以發之以臨照百官百官于是乎戒懼而不敢易紀律　服虔解詁云大路木路祀天車也越席結梐枑以爲席也藻畫藻率刷巾飾有刷巾擊大帶厲是大帶之飾皆纓如索帶今棄輿大駕有之三辰日月星也謂之辰皆辰時也日以照晝月以照夜星則運行于天民得取其時節故謂之辰旂九旂之總名鸞杜鑾鞗鞗杜衡

明堂配天之祭郊特牲曰棄粢盛車服其質也服以大路

爲木路得之

案清廟茅屋以下皆紀明堂之制度及祭祀朝覲之車服也明堂大廟肅嘒清靜以茅蓋屋故云清廟茅屋大路木路祀天車越席槀秸之郊席也大羹不致所謂至敬不嘗味也粢盛象天地之性也凡此皆反本修古而不忘其初故云昭其儉也其度數之制正義備矣其言曰鄭覲祀注云上公袞龗升龍天子有升龍有降龍是袞有度也冕則公自袞以下侯伯自鷩以下是冕有度也黻則諸侯以下卿大夫山是黻有度也珽則王象不同長短亦異是珽有度也袞冕鷩冕毳

冕希冕裳二章是裳有度也鄭康人注云王吉服舄有三等赤舄爲上冕服之舄下有白舄冕王后祭服舄有三等廟諱舄爲上褘衣之舄下有青舄赤舄是舄有度也紱則人君五色臣則三色是紱有度也天子朱紘諸侯青紘是紘有度也其帶幅衡縫則糅以言之藻有五采三采之異是藻率有數也毛詩說容刀之飾云天子王璲而珕瑌諸侯瑵璲而琱瑌是鞞璲有數也王藻云紳長制士三尺有司二尺有五寸又大夫以上帶廣四寸士廣二寸是韠厲有數也王路十二游金路九游是游有數也王路纓十有二就金路纓九就是纓有數也

棟謂上言清廟茅屋昭其儉也下言火龍黼黻錫鸞鉞鈴三辰旂旗質文相濟乃爲明備袁準論茅茨采椽至質之物建日月蓁王輅以處其中爲非其類益未聞于古禮乎郊特牲稱祭之日王被衮以象天戴冕璪十有二旒則天數也蓁槃車賢其質也旂十有二流龍章而設日月以象天也禘郊同禮則上文大路越席衮冕載旒蓁璪率鞮鞻三辰旂旗皆祭天之車服杜注孔疏皆不能詳失古義矣杜唯釋五色比象一條合于明堂之制蔡邕明堂月令論曰取其宗祀之貌則曰清廟取其正室之貌則曰大廟取其尊崇則曰大室取其向明則曰

明堂取其四門之學則曰大學取其四面周水圜如壁則曰辟廱異名而同事其實一也蔚烋因迭取宋之奸賂則顯之大廟以明聖王建清廟明堂之義經曰取郜大鼎于宋戊申內于大廟傳曰非禮也君人者將昭德寔章故昭令德以示子孫是以清廟茅屋昭其儉也夫德儉而有度升降有數文物以紀之聲明以發之以臨照百官百官于是乎戒懼而不敢易紀律所以明大教也以周清廟論之迭大廟皆明堂也迭禘祀周公于大廟明堂猶周宗祀文王于清廟明堂也禮記檀弓曰王齊禘于清廟明堂也檀弓逸文孝經曰宗祀文王于明堂禮

記明堂位曰大廟天子曰明堂又曰成王幼弱周公踐天子位以治天下朝諸侯于明堂制礼作樂頒度量而天下大服成王以周公爲有勳勞于天下命魯公世世禘祀周公于大廟以天子礼樂升歌清廟下管象舞所以異魯于天下也取周清廟之歌歌于魯大廟明魯之大廟猶周之清廟也皆所以昭文王周公之德以示子孫嘗也

王隆漢官篇曰是古嘗清廟茅屋　胡廣注云古之清廟以茅葢屋所以示儉也今之明堂茅葢之乃加瓦其上不忘古也　後漢志注

禮記樂記曰樂之隆非極音也食饗之禮非致味也清廟之瑟朱弦而疏越一唱而三歎有遺音者矣大饗之禮尚玄酒而俎腥魚大羹不和有遺味者矣

案清廟大饗皆明堂配天之祭故不極音不致味

明堂大道錄卷五終

明堂大道錄卷六

東吳惠棟學

明堂配天

古之帝王生有配天之業殁富配天之祭堯舜曰若稽古帝堯鄭注云稽同也古天也言能順天而行與之同功皋陶謨曰若稽古皋陶鄭以皋陶下屬爲句是帝堯配天之事也大戴禮三朝記曰舜有禹代興禹卒受命作物配天是夏王配天之事也多士自成湯至于帝乙罔不配天其澤此殷王配天之事也中庸叙堯舜文武即繼以天下至聖凡有血气者莫不尊親故曰配天是自古帝王配天之義

也故四代制禘郊祖宗皆配天之禮禘嘗遠祖配天也郊嘗始祖配天也祖嘗祖配天也宗嘗考配天也古嘗四廟親盡則毀而配天之禮不廢詳禘說

禮記祭濂曰祭濂有虞氏禘黃帝而郊嚳祖顓頊而宗堯夏后氏亦禘黃帝而郊鯀祖顓頊而宗禹殷人禘嚳而郊冥祖契而宗湯周人禘嚳而郊稷祖文王而宗武王　鄭氏注云禘郊祖宗謂祭祀以配食也此禘謂祭昊天于圜丘也祭上帝于南郊曰郊祭五帝五神于明堂曰祖宗祖宗通言尒下有禘郊祖宗孝經曰宗祀文王于明堂以配上帝明堂月令篇曰其帝大昊其神句芒夏曰其帝炎帝

其神祝融中央曰其帝黃帝其神后土煞曰其帝少昊其神蓐收冬曰其帝顓頊其神[illegible]諱冥有虞氏以上尚德禘郊祖宗配用有德者而已自夏以下稍用姓氏代之先後之次有虞氏夏后氏宊郊顓頊殷宊郊喾　熊安生義疏云有虞氏禘黃帝者謂虞氏冬至祭昊天上帝于圜丘大禘之時以黃帝配食而郊嚳者謂正建寅之月祭感生帝于南郊以嚳配也祖顓頊而宗堯者謂祭五天帝于明堂以顓頊及堯配之也祖始也宗尊也其夏后氏以下禘郊祖宗其義亦然但所記之人當代各別虞字文單故以有字配之糅義例也后君也殷周稱人以人所歸往故也

魯語展禽曰有虞氏禘黃帝而祖顓頊郊堯而宗舜夏后氏禘黃帝而祖顓頊郊鯀而宗禹商人禘舜而祖契郊冥而宗湯周人禘嚳而郊稷祖文王而宗武王　韋氏注云賈侍中云有虞氏舜後杜夔殷爲二王後故有禘郊祖宗之禮也昭謂此上四者謂祭天以配食也祭昊天于圜丘曰禘祭五帝于明堂曰祖宗祭上帝于南郊曰郊有虞氏出自黃帝顓頊之後故禘黃帝而祖顓頊舜受禪于堯故郊堯禮祭濛有虞氏郊嚳而宗堯與此異者舜杜時則宗堯舜崩而子孫宗舜故郊堯亦虞夔俱黃帝顓頊之後也故禘祖之禮同虞以上上德夔以下親親故夔郊鯀也商

人禘嚳當為嚳字之誤也禮祭濛曰商人禘嚳嚳偰父商之先故禘之鄭後司農云商人宊郊偰也周人禘嚳嚳稷之父稷周始祖也祖文王而宗武王此與孝經異者商家祖偰周公初時亦祖后稷而宗文王至武王雖承文王之業有伐紂定天下之功其廟不可以毀故先推后稷以配天而後變祖文王而宗武王

舊書書司禮少常伯郝處俊上言虞氏禘黃帝郊嚳夏禘黃帝郊鯀殷禘嚳郊冥周禘嚳郊稷鄭謂禘者祭天圜丘郊者祭上帝南郊崔靈恩說夏正郊天王者各祭所出帝所謂王者禘其祖之所自出以其祖配之則禘

君始祖嘗感神靈而生若稷偰也自由也及始祖之所自出謂祭天也

喪服小記曰王嘗禘其祖之所自出以其祖配之而立四廟

大傳曰禮不王不禘王嘗禘其祖之所自出以其祖配之

漢書韋廟韓成傳丞相廟諱成等四十四人奏議曰祭義曰王嘗禘其祖之所自出以其祖配之而立四廟言始受命而王祭天以其祖配而不爲立廟親盡也始祖不立廣或是虞夏之禮商書五世之廟可以觀德則商始祖有廟

董子繁露曰天地嘗萬物之本先祖之所出也

大司樂于圜丘澤降神合四郊之帝而禘于宗廟天子宗廟爲謂之大饗天地皆先祖之所出禘皆禘其祖之所出以其祖配之王肅聖證論以此禘黃帝是宗廟五季祭之名故小記云云謂虞氏之祖出自黃帝以祖顓頊配黃帝而祭故云以其祖配之其言不經亂經皆其肅乎

易豫象傳曰先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

孝經子曰人之行莫大于孝孝莫大于嚴父嚴父莫大于配天則周公其人也昔者周公郊祀后稷以配天宗祀文王于明堂以配上帝　鄭稱注云上帝者天之別名也郊

糜二主故異其處避后稷也　南齊書何佟之議孝經是周公凡攝時禮祭濛是成王反位後所行故孝經以文王爲宗祭濛以文王爲祖又孝莫大于嚴父配天則周公其人也舉此旨寧攸成王乎若孝經所說審是成王所行則爲嚴祖何得云嚴父耶

漢書平當傳當上書曰昔帝堯南面而治先克明俊德以親九族而化及萬國孝經曰天地之性人爲貴人之行莫大于孝孝莫大于嚴父嚴父莫大于配天則周公其人也夫孝子善述人之志周公既成文武之業制作禮樂修嚴父配天之事知文王不欲以子臨父故推而

序之上極于后稷而以配天此聖人之德亦以加于孝也

詩序曰我將祀文王于明堂也詩曰我將我享維羊維牛維天其右之

詩序雖稀大祖也鄭氏以大祖為文王其詩曰宣哲維人文武維后此祖文王而宗武王之事

荀子禮論曰禮有三本禮之禮明堂天地者生之本也董子繁露曰天地者先祖之所出也先祖者類之本也類謂嗣詳九經古義天子及其祖之所自出譜矣及其大祖君師者治之本也天降下民作之君作之師君在明堂師杜大學禴天地惡生禴先祖惡出禴君師惡治明堂之禮祭天宗祀行政尊賢相輔而成三者偏亡

焉繇安人故禮上事天下事地尊先祖而隆君師是禮之三本也故王者天大祖以天爲大祖猶諸侯之始祖諸侯不敢壞始祖百世不禘故大夫士有常宗繼別爲宗所以別賢始賢始得當作德之本也郊止乎天子而社止于諸侯道及士大夫道行也五祀之一天子祭天地諸侯祭社稷大夫祭五祀所以別尊者事尊卑者事卑

配天之義附

郊特牲曰萬物本乎天人本乎祖此所以配上帝也鄭氏注云言俱本可以配

又曰郊之祭也大報本反始也

公羊宣三季傳曰郊則曷爲必祭稷王者必以其祖配王

嘗則曷爲必以其祖配自內出嘗禴匹不行自外至嘗禴主不止　何休注云祖謂后稷周之始祖配配食也王嘗曷爲必以其祖配据方父事天匹合也禴所與會合則不行必得主人乃止嘗天道闇昧故推人道以接之不以文王配嘗重本尊始之義也故孝經曰郊祀后稷以配天宗祀文王于明堂以配上帝上帝五帝杜大微之中迭生子孫雯王天下

郊于南郊南郊之祭所謂自內出嘗禴匹不行禘于明堂明堂之祭所謂自外至嘗禴主不止幷詳禘說

荀子大略篇曰配天而有下上嘗先事慮事先患慮患

明堂配食

明堂之禮冬至降神以嚳配南郊配天以稷配五郊迎氣還于明堂以文王配中烝大饗五帝以文武竝配祭灤功敃于民則祀之一帝配天功臣從祀故大禘大嘗大烝功臣皆祭配食之禮所從來尚矣

古文般庚曰茲予大言于先王介祖其從與言之　僞孔氏注云古者天子錄功臣配食于廟（尚書二十八篇僞孔氏注采諸馬融王肅）其言閒有可取者　鄭氏注云大言烝嘗也

案大烝大嘗禘皆配天之祭功臣與言詳禘說

呂氏曹烝慎大覽曰湯立爲天子祖伊尹世世言商

祖伊尹高氏不得其解周書祭公篇曰王曰祖祭公又曰我亦惟若文祖周公劉祖召公案周書祭公緇衣以爲祭公之顧命（今本祭譌作葉）於公將死死當配食故云祖祭公周召已在配食之劉故云文祖劉祖大傳有祖宗之祭功臣亦然呂覽祖伊尹世世高商與祖祭公及祖周公召公同義洛誥曰記功宗以功作元祀廿傳成十四季衛定姜以孫林父爲先君宗卿之嗣漢書蕭何傳論爲一代之宗臣慶流苗裔皆功臣配食稱祖宗之事也周禮夏官司勳曰凡有功者銘書于王之大常祭于大烝司勳詔之　鄭氏注云銘之言名也生則書于王旌以識

其人與其功也死則于烝先王祭之詔謂告其神以釋也殷庚告其卿大夫曰茲予大言于先王亦祖其從與高之是也今漢祭功臣于廟庭

劉敞七經小傳曰案烝常祀禴言大嘗大烝其禘祫與何休公羊傳注云禘所以異于祫嘗功臣皆祭也

詩序曰長發大禘也其末章云允也天子降于卿士實維阿衡實左右商王

顧氏棟高云長發之言阿衡可爲祭功臣之明證

文二秊夕傳鄭曉曰周志有之勇則害上不登于明堂見周書大匡篇

通典功臣配享高下高堂隆議曰周志曰勇則害上不登于明堂其用之謂勇其用死國用　言有勇而義死不登堂而配享高堂氏魏人猶有兩漢家濃故此說獨勝于服杜

明堂月令曰仲夏之月祀百辟卿士有益于民者以祈穀實

蔡邕明堂月令論曰禮記大學志曰禮士大夫學于聖人善人祭于明堂其糜位者祭于大學

大司樂曰掌成均之濛以治建國之學政而合國之子弟焉凡有道者有德者使教焉死則以爲樂祖祭于瞽宗

鄭氏注云或曰祭于瞽宗祭于廟中

案廟中指明堂或說良是

尚書大傳五行傳曰六沴之禮其祀也曰若尒神靈洪祀六沴是合　鄭氏注云神靈謂木帝大皞火帝炎帝土帝黃帝金帝少皞水帝顓頊木官句芒火官祝融土官后土金官蓐收水官脩冥皆是也古者生能其事死杜祀典配其神而食合猶爲也六沴是神靈所爲

明堂助祭

明堂有四門天子行配天之祭四門之諸侯各以其職來助祭祀乎明堂所以教諸侯之孝故祭義曾子曰夫孝置之而塞乎天地溥之而橫乎四海施之後世而無

朝夕推而放諸東海而準推而放諸西海而準推而放諸南海而準推而放諸北海而準詩云自西自東自南自北靡思不服此之謂也曾子此言可謂算所聞而高明矣

周語祭公謀父曰先王之制邦內甸服邦外侯服侯衛賓服蠻夷要服戎翟荒服甸服者祭（韋氏注云侯日祭）侯服者祀（韋氏注云侯時高也高獻也周禮甸圻月祀）賓服者享（韋氏注云侯二歲而見男圻三歲而見采圻四歲而見衛圻五歲而見其見也皆以所貢助祭于廟孝經所謂四海之內各以其職來祭者也）要服者貢（韋氏注云侯貢也）荒服者王（韋氏注云周禮九州之外謂之蕃國世一見各以其所寶爲摯故詩曰自彼氐羌莫敢不來王）日祭（橫渠理窟曰國語言日祭禮中益有日祭之禮此正謂三年之中不徹几筵故日祭

朝夕之饋猶定省之禮之好也月祀鄙明堂時享歲貢終王劉歆曰大禘則終王虞喜曰終禘及郊宗石室

漢書韋賢傳劉歆曰大禘則終王服虔注云蠻夷終王乃入助祭各以其珍貢以芟大禘之祭也虞喜云終禘及郊宗石室說文亦云周禮有郊宗石室終禘嘗三季褅畢之祭謂之吉禘郊郊祀主也宗宗祀主也石室禘祀主也皆據毀廟之主義詳禘說周禮郊祀宗祀之主廟皆不毀唯帝嚳之主臧于石室猶詩之閟宮

詩清廟曰於穆清廟肅邕顯相毛傳曰肅敬邕咊相助也鄭箋云周公之祭清廟也其禮儀敬且咊又諸侯有炎明篤見之德嘗來助祭正義云書傳云肅邕顯相注云四海敬咊明德來助祭以敬咊

爲諸侯皆義得明通也　濟濟多士秉文之德對越在天駿奔走在廟不顯不承無射于人斯鄭箋云諸侯與衆士于周公祭文王俱奔走而來在廟中助祭是不厭文王之德承順文王之志與

孝經子曰昔者明王之以孝治天下也不敢遺小國之臣而況于公侯伯子男乎故得萬國之懽心以事其先王魏眞克注云萬國舉其大數也言行孝道以理天下皆得歡心則各以其職來助祭也　又曰昔者周公郊祀后稷以配天宗祀文王于明堂以配上帝是以四海之内各以其職來助祭

鉤命決釋孝經曰郊祀后稷以配天地祭天南郊就陽位祭地北郊就陰位后稷爲天地主文王爲五帝宗通典

禮器曰大饗其王事與三牲鬱鬯四海九州之美味也籩豆之薦四時之味气也内金示味也束帛加璧尊德也龜爲肯劉先知也金次之見情也丹砂絲纊竹箭與衆共財也其餘粢常貨各以其國之所有則致遠物也其出也肆愛而送之益重禮也

陳氏祥道曰此經曰大饗其王事與大傳曰不王不禘則大饗嘗宗廟之大禘也鄭氏以爲祫祭誤矣

尚書大傳曰乃女其悉自學功悉盡也學効也傳曰當其効功也於卜洛邑營成周改正朔立宗廟序祭祀易犧牲

制禮作樂一統天下合鼏四海而致諸侯皆其不依紳竭冕以奉祭祀者鄭氏注云紳大帶也其下其不自悉以奉其上者其不自悉以奉祭祀者此之謂也盡其天下諸侯之志而効天下諸侯之功也廟者貌也其以貌言之也宮室中度衣服中制犧牲中辟鄭氏注云辟濾也殺者中死割者中理擗幷當是拼埽字者爲文饗竈者有頌椓杙者有數鄭氏注云杙橛也繫牲者也大廟之中續乎其猶模繡也鄭氏注云言文章之可觀也模所椓文章之範天下諸侯之悉來進受命于周而遝見文武之尸者千七百七十三諸侯鄭氏注云八州州二百一十國幾內九十三國此周所因于殷九州諸侯之數皆其不聲折王音金聲王色鄭氏注云聲樂器其形回折然後周公王音金聲言其宏毅之調也

與升歌而弦文武鄭氏注云與謂奏升歌文王武王之德又以琴瑟播之　謂奏杜廟中眷伋焱淵其志穌其情鄭氏注云伋讀曰愀愀然若復見播播然變動貌　愀然若復見文武之身然後曰嗟子乎此蓋吾先君文武之風也夫鄭氏注云子成王也及執俎抗鼎執刀執匕眷負廉而歌憤于其情發于中而樂節文鄭氏注云皇賤眷尚焱而況尊賢眷乎　故周人追祖文王而宗武王也追祖文王而宗武王則大傳此篇爲明堂之祭明矣是故周書自太誓就召誥而盛于洛誥口故其書曰揚文武之德烈烝對天命穌愷慤邦四匸民是以見之也孔子曰吾于洛誥也見周公之德炎明于上下勤敃四匸旁作穆穆至于海裹葬敬不來服葬敬不來高以勤文王之斁炎以揚武王之大烈

而天下大治故曰聖之與聖也猶規之相周矩之相口也

鄭氏注云口言大祖

魯語曹劌曰天子祀上帝諸侯會之受命焉韋昭注云助祭受政命也諸侯祀先王先公卿大夫左之受事焉

荀子正論篇曰五祀執薦嘗百人侍竈房楊倞注云國語曰廄禽曰禘郊祖宗報此五嘗國之祀典也皆王嘗親臨之祭薦謂所薦陳之物籩豆之屬也竈房竈廟

明堂治秝

伏羲作八卦揲之以四以象四時歸奇于扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛此定朔之本也明堂以告朔爲先故堯典命羲昧首敘之周書月令所載尤詳其書亾

今杼于呂氏之紀夔惟小正杼商則亾矣

史記五帝本紀曰黃帝獲寶鼎迎日推筭

少傳昭十七季郯子曰我高祖少皞摯之立也鳳鳥適至故紀于鳥爲鳥師而鳥名鳳鳥氏（御名正也）（貓唐之廟諱鳥氏義昧）司分啓閉（貓唐之義昧仲叔）也伯趙氏司至啓也青鳥氏司啓啓也丹鳥氏司閉啓也（分至啓閉貓唐）

楚語觀射父曰少皞之衰九黎亂德顓頊受之乃命南正重司天以屬神命火正黎司地以屬民（韋氏注云火當爲北）

五帝本紀曰帝嚳（御名）日月而迎送之

古文尚書虞夏書堯典曰乃命羲昧欽若昊天（御名）象日月

星辰敬授民時分命羲中宅嵎夷曰暘谷寅賓出日鄭氏注云
蔀分平鄭東作平古文辨日中星鳥以殷中蔀鄭氏注云日中
朝日昏見之漏與不見昏齊星鳥鄭氏注云日中星鳥以殷中昏見之漏與不見昏齊星鳥
火之仁殷中也　鄭氏析鳥獸字微申命羲叔宅南郊鄭氏
注云夏不言曰明鄰三字昏摩滅也　案鄭據今文尚書有此三字平鄭南爲故致日永星
火鄭氏注云日長昏日見之漏以正中夏至民因鳥獸稀
五十五刻于四時最長也　鄭氏注云夏時
革鄭氏注云夏時鳥獸毛疏皮見分命昧中宅西曰柳穀鄭氏注云西昏
朧西之西山之兌正西也　案寅餞內日鄭氏注云昧分夕月平鄭西成宵中星虛鄭氏
注云夜中昏日不見之漏以殷中昧至民夷鳥獸毛毨說文
與見昏齊虛元武中宿也云毨仲昧鳥獸毛盛可選取以爲罷用讀若選申命昧叔宅朔仁曰幽都平杜朔
易曰短星鼎鄭氏注云日短昏日見之漏四十五刻于四時最短鼎白虎中宿也以正中冬

卑民奧鄭氏注云奧內也　鳥獸廢毛帝曰咨女羲泉咏棋三百有六旬有六日以閏月正四時成歲鄭氏注云以閏月推四時使啓閉分至不失其常舊之用成歲御名將授民時且記時事　允釐百工庶績咸熙

尚書堯典正義曰少傳稱少皞氏以鳥名官五鳩氏卽周世之卿官也五鳩之外別有鳳鳥氏御名正也班杜五鳩之上是上代以來皆重御名數故知堯于卿官之外別命羲咏掌天地也于時羲咏似算于諸卿後世以來稍益卑賤周禮大史掌正歲季以序事卽古羲咏之任也

桓十七季少傳云日官尻卿以厎日猶尚算其所掌

楚語觀射父曰堯復育重黎之後不忘舊業使復典之韋氏

注云育長也堯繼育重黎之後使以至于夏商夏之義昧復典天地之官羲氏昧氏是也見書序曰禮序殷官云天子建天官光六大則殷亦育天地之官也詳明堂建官故重黎氏世敘天地而別其分主嘗也其杜周程伯休父其後也當宣王時失其官守而爲司馬氏韋氏注云失官謂失天地之官

漢書成帝紀陽朔二季詔曰昔杜帝堯立羲昧之官命以四時之事令不失其序故書云黎民於蕃時邕明以陰陽爲本也

禮運孔子曰我欲觀夏道是故之杞而不足徵也吾得夏時焉鄭氏注云得夏四時之書也其書杼嘗有小正

周語單襄公曰夏令曰九月除道十月成梁

案禮運孔子先言大道之行而及禮繼言夏殷之道而及夏時坤乾蓋二書皆大道之寄也夏有大正有小正大正者即周語所稱之夏令小正者大戴記所載是也夏小正曰四月昴則見初昏南門正戴氏傳曰南門者星也歲再見一正蓋大正所取瀕也四月直嵩嵩南仁之卦明堂取諸此故云大正所取瀕也嘆則孔子所云夏時乃大正也戴氏傳傳諸周秦先師知當時有大正之書漢時已亾鄭氏據所見而言故云其書存者有小正言存有不存者矣

論語顏淵問爲邦子曰行夏之時

夔小正曰正月鞠則見初昏參中斗柄縣杜下二月榮芸時有見稊初收三月參則伏四月鶉則見初昏南門正五月參則見初昏大火中種黍菽糞六月初昏斗柄正杜上七月漢案戶八月辰則伏九月內火主夫出火十月初昏南門見織女正北鄉則旦十有一月王狩隕麋角十有二月隕麋角　戴氏傳曰鞠則見鞠也昏何也星名也鞠則見昏歲再見尒初昏參中蓋記時也云斗柄縣杜下言斗柄昏所以簪參之中也二月榮芸時有見稊始收有見稊而後始收是小正敘也小正之敘時也皆若是也三月參則伏伏昏非亾之辭也星辰時而不見我有不見之時故

曰伏云四月鼎則見初昏南門正南門眚星也歲再見一正蓋大正所取灋也五月鬱則見鬱也眚伐星也故盡其聲也初昏大火中大火眚心也心中穜黍菽鬱時也六月初昏斗柄正杜上五月大火中六月斗柄正杜上用此見斗柄之不杜當心也蓋當依依尾也七月漢案戶漢也眚河也案戶也眚直戶也言正南北也八月辰則伏辰也眚謂星也伏也眚入而不見也九月內火內火也眚大火大火也眚心也主夫出火主夫也眚主以時縱火也傳崧卿曰夫當作火十月初昏南門見大戴禮脫見字南門眚星名也及此再見矣織女正北鄉則旦織女星名也十有一月王狩王狩眚言

王之時田冬獵爲狩隕麋肉隕陊也曰冬至陽氣至始動諧向生皆蒙蒙符矣十有一月隕麋肉蓋陽气且瞎也故記之也

曲礼曰天子建天官先六大曰大宰大宗大史大祝大士大卜典司六典鄭氏注云典瀕也此蓋殷時制也

明堂月令曰孟蔔之月日杜營室昏晷中旦尾中乃命大史守典奉瀕司天日月星辰之行宿離不貸毋失經紀以初爲常周礼大史正歲季須于官府及鄙鄙須告朔于邦國案大史卽蔔妹之日官也日官尻卿故以下大夫而爲內史中大夫之長仲蔔之月日杜奎昏弧中旦建星中季蔔之月日杜畢昏七星中旦牽牛中孟夏之月日杜畢昏翼中

旦婺女中仲夔之月日杜東井昏亢中旦危中是月也日長至陰陽爭死生分季夔之月日杜柳昏火中旦奎中孟烋之月日杜翼昏建星中旦畢中仲烋之月日杜角昏牽牛中旦婦觜觿中季烋之月日杜房昏虛中旦柳中孟𡍮之月日杜尾昏危中旦七星中仲冬之月日杜斗昏東壁中旦軫中是月也日短至陰陽爭諸生蕩季冬之月日杜婺女昏婁中旦氐中是月也日窮于次月窮于紀星回于天數將儳終歲且叟始　鄭氏注云孟長也日月之行一歲十二會聖王因其會而分之以爲大較焉觀斗所建命其四時此云孟蓍者日月會于諏訾而斗建寅之辰也凡紀

昏明中星昏爲人君南面而聽天下視時候以授民事典六典瀛八瀛也難讀如儷偶之儷寤儷謂其屬馮相氏保章氏掌天文昏相與寤偶當審候伺不得過差也經紀謂天文進退度數仲中也仲蕾昏日月會于降婁而斗建申之辰也弧杜輿鬼南建星杜斗上季少也季蕾昏日月會于大梁而斗建辰之辰孟夏昏日月會于實沈而斗建巳之辰仲夏昏日月會于鶉首而斗建午之辰陰陽爭昏陽方盛陰欲起也分猶半也季夏昏日月會于鶉火而斗建未之辰孟秋昏日月會于鶉尾而斗建申之辰仲秋昏日月會于壽星而斗建酉之辰季秋昏日月會于大火而斗

建戌之辰孟冬昏日月會于析木之津而斗建亥之辰仲冬昏日月會于星紀而斗建子之辰陰陽爭昏陰方盛陽欲起也蕩謂物動將萌牙也季冬昏日月會于廚諱枵而斗建丑之辰日窮于次月窮于紀星回于天昏言日月星辰運行于此月皆周而于故處也次舍也紀會也

蕭官大叟曰掌正歲季以序事頒之于官府及鄙鄙頒告朔于邦國　鄭氏注云中數曰歲朔數曰季中朔大小不齊正之以閏若今時作御名日矣定四時以次序授民時之事蕭炁傳曰閏以正時時以作事事以厚生生民之本于是乎杜

十二月頒朔事當杜冬官今亾矣

ナ傳桓十七年曰天子有日官諧侯有日御日官尻卿以底日祀也日御不失日以授百官于朝

明堂靈臺

史記封禪書曰上欲治明堂圖明堂未曉其制度濟南人公王帶上黃帝時明堂圖明堂圖中有一殿四面蘢壁所謂有蓋而蘢四匚以茅蓋所謂清廟茅屋通水圜宮垣所謂明堂外水名曰辟廱爲復道上有樓從南入命曰昆侖天子從之入以拜祠上帝焉案昆侖皆郤所謂靈臺望气皆也云天子從之入以拜祠上帝此誤解明堂圖之義也堯典舜受終于文祖

文祖爲明堂下云杜旋璣王衡卽靈臺也其事相因故僖七年夕傳云公旣視朔視朔朔杜大廟猶天子明堂下云遂登觀臺以望觀臺猶天子靈臺合之黃帝明堂圖所謂事通文合皆也又蔡邕載明堂之制云通天臺徑九尺陰陽九六之變也高八十一尺黃鐘九九之實也隋書宇文愷明堂議袁引礼圖曰于內室之上起通天之觀觀八十一尺得宮之數嘗則通天觀卽靈臺猶黃帝之昆侖也

許愼五經異誼曰公羊說天子有三臺諧侯二天子有靈臺所以觀天文有時臺以觀四時政化有囿臺所以觀鳥

獸魚鱉諸侯當有時臺囿臺諸侯皆不得觀天文櫟靈臺韓詩說辟廱者天子之學圜如璧壅之以水示圜言辟所以辟有德不言辟水言辟廱者取其邕邕和也所以教天下薦射烝饗算事三老五更立明堂于中五經之文所臧處蓋以茅取其絜清也少氏說天子靈臺杜大廟之中壅之靈沼謂之辟廱諸侯有觀臺亦杜廟中皆以望嘉祥也謹案公羊傳少氏說皆糅明文說各糅以正之（廟諱之聞也）禮記王制天子命之教然後爲學小學杜公宮南之少大學杜郊天子曰辟廱諸侯曰泮宮天子將出征受命于祖受成于學出征執有悉及釋奠于學以訊馘告然則大學即

辟廱也詩頌泮水云旣作泮宮淮夷攸服矯矯虎臣杜泮獻馘淑問如皐翕訹杜泮獻囚此復與辟廱同義之證也

案大學爲明堂之東序辟廱與靈臺靈囿同處而杜明堂四門之外故蒙明堂之名鄭氏謂大學卽辟廱非也詩靈臺曰經始靈臺云云三章云於論鼓鐘於樂辟廱亦傳僖五季昔王正月辛亥朔日南至公旣視朔遂登觀臺以望而書禮也凡分至啓閉必書雲物爲備故也

張衡東京賦曰乃營三宮布教頒常覆廟重屋八達九房

李善曰大戴禮曰明堂九室而有八牖嵕九室則九房也八牖八達也　薛綜注云三宮明堂靈臺辟廱也于其

上班教令嘗曰明堂大合樂饗射俗本射鄉誤嘗曰辟廱司御名紀候節气嘗曰靈臺

周官瞽官曰馮相氏中士二人下士四人鄭氏注云馮棄也相視也世登高臺以視天文之次序天文屬大史月令曰乃命大史守典奉瀆司天日月星辰之行宿難不貸賈氏疏云以其官有世功則以官名氏故云也其天子有靈臺諸侯有觀臺皆所以觀天文故云登高臺也

保章氏中士二人下士四人鄭氏注云保守也世守天文之變

管子桓公問篇曰武王有靈臺之復而賢嘗進也

案管子所云靈臺與黃帝明臺堯衢室湯總街同稱此明堂靈臺同處之證也

盧植禮記注曰明堂即大廟也天子大廟上可以望气故

謂之靈臺詳明堂總論

潁容蓄煐釋例曰大廟有八名其體一也告朔行政謂之明堂占雲物望氛祥謂之靈臺詳明堂總論詩靈臺正義曰賈逵服虔注少傳云靈臺杜大室明堂之中諸儒皆以廟學靈臺爲一袁準正論云潁氏云公既視朔遂登觀臺以言遂謂之同處視祲之官當杜靈臺之上視之馮相保章所觀亦杜靈臺

祀統曰所以制靈臺何以尊天重民備災禦害豫防未然也夫王者當承順天地節御陰陽也夏所以爲清臺何明相承當作太平相續故爲清臺殷爲神臺周爲靈臺何

質皆據天而王天皆稱神文皆據地而王地皆稱靈是其義也御覽五百三十四

漢宮閣疏曰靈臺高三丈十二門天子曰靈臺諧矣曰觀臺後漢光武紀

禮緯含文嘉曰天子靈臺以攷觀天人之際濛陰陽之會也文選注一

明堂大學　四學

逸大戴禮政一作昭穆篇大學明堂之東序引見蔡邕明堂月令論及詩正義東序即王制之東膠祭義天子設四學四學杜明堂四門之外又稱郊學皇侃謂四郊皆有虞庠文王世子凡語于

郊是也稱郊者以四郊迎气所入也大學對明堂言謂之東序對四學言實爲中學故魏文侯孝經傳曰大學者中學明堂之位也

王制曰有虞氏養國老于上庠養庶老于下庠夏后氏養國老于東序養庶老于瑕序殷人養國老于又學養庶老于小學周人養國老于東膠養庶老于虞庠虞庠杜國之郊郊　鄭氏注云皆學名也異者四代相變尒或上瑕或上東或賢杜國或賢杜郊上庠又學大學也杜瑕郊下庠小學小學也杜國中王宮之東東序東膠亦大學杜國中王宮之東瑕序虞庠亦小學也瑕序杜瑕郊周立小學于

國郊膠之言糾也庠之言養也周立小學爲有虞氏之庠制是名庠云其立鄉學亦如之正義云周大學杜國之國郊鄭駁異義云三雝一廱杜郊皆饒氏云文王之時猶从殷礼故辟廱大學杜郊劉氏以爲周之小學爲辟廱杜郊

案大戴礼盛德云明堂外水曰辟廱則辟廱杜明堂四門之外四學具焉總名曰辟廱杜國廱曰國廱故振鷺云于彼國廱辟廱有樂故靈臺云於論鼓鐘於樂辟廱大司樂掌之以奏樂降神祭于明堂又謂之成均祭義曰天子設四學當入學而大子齒大戴礼保傅篇曰大子少長知妃色則入于小學小所學之宮也學礼曰帝入東學上親而賢仁則親疏有序始恩

相及矣帝入南學上齒而賢信則長幼有序始民不誣矣帝入國學上賢而賢德則聖知杜位功不匱矣帝入北學上賢而尊爵則賢賤有等而始下不踰矣帝入大學承師問道退習而端于大傳大傳罰其不則而達其不及則德智長而理道得矣此五義咸既成于上則百姓黎民化輯于下矣學成治就此殷周之所以長有道也（尚書大傳同）

禮記古大明堂之禮曰膳夫是相禮日中出南門見九侯及門子日側出國門視五國之事日入出北門視帝節獻逸大戴禮政穆篇曰（蔡邕集作昭穆今从詩正義引）大學明堂之東序也文王世子曰凡養老有虞氏以燕禮夏后氏以饗禮殷人以食禮周人脩而兼用之有虞氏貴德夏后氏貴爵殷人貴富周人貴親

凡祭與養老乞言合語之禮皆小樂正詔之于東序又云大司成論說杜東序又云儐于東序皆指大學

魏文侯孝經傳曰大學者中學明堂之位也

蔡邕明堂月令論曰易傳太初篇曰易也建侯蒙作聖有君師之義故逸書曰天降下民作之君作之師干寶蒙彖注曰蒙于世爲八月降陽布德薺麥萌生案八月薺麥生當太初故太初篇有天子入學之事天子旦入東學天子一作太子下同晝入南學莫入西學大學杜中央天子之所自學也禮記保傳篇與易傳同魏文侯孝經傳見上禮記古大明堂之禮云云見上爾疋曰宮中之門謂之閨門東南稱門西北稱閨故周官有門閨之學師氏凡東門南門保氏凡西門北門知掌

教國子與易傳保傳王尻明堂之礼參相發明爲學四焉文王世子篇曰凡大合樂則遂養老天子至乃命有司行事興秩節祭先聖先師焉始之養也遶東序釋奠于先老遂設三老五更羣老之席位言教學始之于養老粤東方歲始也又蕾學干戈烑冬學羽籥皆習干東序凡祭與養老乞言合語之礼皆小樂正詔之于東序又曰大司成論說杜東序嗷則詔學皆杜東序東序瞥東之堂也學瞥聚焉故稱大學

東堂總章也大學當杜總章故尸子又謂之東宮

呂氏蕾烑奠師篇曰天子入大學祭先聖則齒嘗爲師瞥

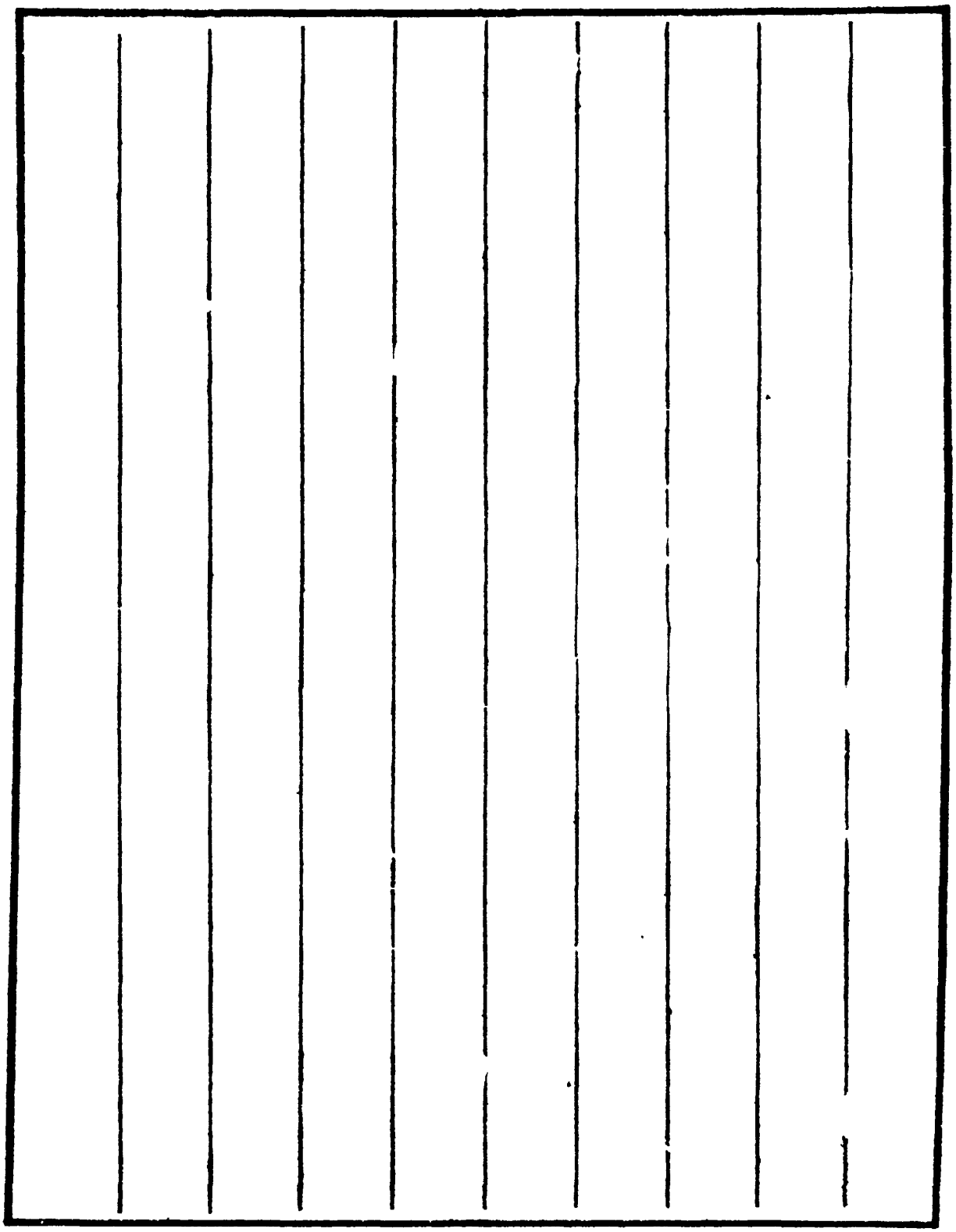
弗臣高誘注云大學明堂也

學記曰師也者所以學爲君也是故擇師不可不愼也記曰三王四代惟其師其此之謂乎凡學之道嚴師爲難師嚴然後道尊道尊然後民知敬學是故君之所不臣于其臣者二當其爲尸則弗臣也當其爲師則弗臣也大學之禮雖詔于天子屬北面所以尊師也案當其爲尸謂杜大廟也當其爲師謂杜大學也

荀子成相篇曰治之道美不老君子曷之佼以好佼佼下易也以教誨子弟上以事祖考

大學所以教誨子弟大室所以事祖考

柳宗元四門助教廳壁記周人置虞庠于四郊以養國老王制庶老教胄子祭統曰天子設四學蓋其制也易傳太初篇曰天子旦入東學晝入南學夕入西學葬入北學蔡邕引之以定明堂之位焉大戴禮保傅篇曰帝入東學以賢仁入南學以賢德入西學以賢義入北學以算爵賈生述之以明太子之教焉故曰爲大教之宮蔡集作宮而四學具焉參明堂之政原大教之極其建置之道宏也



明堂大道錄卷七

東吳惠棟學

明堂郊射

辟廱杜明堂之四郊天子將祭先大射于其中謂之射宮詩思齊云雝雝在宮鄭箋宮謂辟廱宮其杜靈囿嵫謂之澤靈囿有鳥獸詩振鷺云振鷺于飛于彼西雝毛傳鷺白鳥也雝澤也鄭箋白鳥集于西雝之澤王海朱氏曰振鷺之詩說嵫以雝爲澤蓋卽旋璧之水而其學卽所謂澤宮射義曰天子將祭必先習射于澤已射于澤而后射于射宮尚書大傳曰鄉之取也于圃中謂澤也又云今之取也于澤宮謂射宮也周官諧子云萬合諧學烋合諧射鄭注學大學也射射宮也

樂記曰武王克殷旅軍郊射乃射貍首又射騶虞而貫革之射息也鄭氏注云郊射爲射宮于郊也乃東學也又西學也貍首騶虞所以歌爲節也禮冕禮後諧笋而虎賁之士說劒也祀乎明堂而民知孝弟觀樂後諧矣知所以臣耕耨嘯歌後諧矣知所以故五帝天下之大教也蔡氏以明堂爲大教之宮本此會三老五更于大學天子袒而割牲執醬而饋執爵而酳冕而總于所以教諸矣之弟也鄭氏注云周人名大學曰東膠若此則周道四達禮樂交通

此皆明堂之政四達所謂自西自東自南自北蠢蠢不服是也

射義曰天子將祭必先習射于澤澤者所以擇士也已射

于澤而后射于射宮孔氏以爲射宮杜廟非也射中酱得與于祭不中酱不得與于祭不得與于祭酱有讓削以地得與于祭酱有慶益以地進爵絀地是也鄭氏注于澤宮也士謂諸矦卿酱諸臣及所貢士也皆先令習射于澤已乃射于射宮課中否也

郊特牲曰卜郊受命于祖廟作龜于禰宮卜之曰王立于澤親聽誓命受教諫之義也鄭氏注云澤澤宮也所以擇賢之宮也既卜必剡澤宮擇可與祭祀酱因誓教之以禮也

尚書大傳曰已有三牲必田狩酱孝子之意以爲已之所養不如天地自然之性逸豫肥美禽獸多則傷五穀因習兵事又不空設故因以捕禽獸所以共承宗廟示不

忘武備又因以爲田除害鮮嘗何也妹取嘗也（鄭氏注云取禽嘗祭妹取嘗何以也習鬬也嘗男子之事也獘而戰鬬不可不習故于搜狩以閑之也閑之嘗貫之也貫之也嘗習之也已（一作凡）祭餘獲陳于澤（鄭氏注云澤射宮也）獘後卿大夫相與射命中嘗雖不中也取命不中嘗雖中不取也何以獘所以賢揖讓之取而賤勇力之取也鄉之取于囿中勇力之取也今之取于澤宮（一本森宮字）揖讓之取也澤習禮之處非所于行禮其射又主中此主皮之射與

案伏生所云則射義習射于澤樂記楸軍郊射嘗搜狩取獸勇力之取也射于射宮以貍首騶虞爲節揖讓之

取也賢揖攘之取而賤勇力之取故貫革之射息也

禮統曰所以制辟廱何教化天下也辟廱制奈何王制天子曰辟廱圜如辟邕以水内如覆外如偃盤也譙秬宮半有水半有宮也譙秬所化嗇少故半有宮焉三王之制奈何夏天子曰重屋譙秬殷天子曰廣宗殷天子曰廟譙秬世室周天子曰辟廱譙秬曰洋宮鄉曰庠里曰序（御覽五百三十四）

案夏天子曰重屋據明堂也殷天子曰廟據太廟也辟廱統于明堂之制故或舉其一也

漢官儀曰辟廱去明堂三百步車駕臨辟廱從北門入三月九月皆于中行鄉射禮辟廱以水周其外以節觀者門外皆有橋譙秬曰洋宮東面南有水北繞下天子也（後漢紀注）

明堂設四輔三公

洛誥曰乂爲四輔文王世子論教世子之濛云設四輔及三公四輔卽虞書四鄰臬陶謨欽四鄰下卽繼以庶頑讒說若不杜時此大司徒大樂正之簡不帥教也矣以明之辟廱之大射也虞以記之大學之憂楚也工以內言大司樂之以樂語教國子也假則釐之肅之大樂正之造士也否則威之遠匸之寄棘也益四輔三公皆輔導世子之人世子齒于學故棐及教胄矛則欽四鄰以下皆上庠下庠之事明堂之濛也

古文尚書咎繇謨曰欽四鄰鄭氏注云四鄰少輔又弼疑後儒庶頑讒說

若不杜時侯以明之蘧以記之書用識哉欲竝生哉工以內言時而颺之假則承之肅之否則威之

史記禹本紀曰帝曰女糜面訣逞而誦予予敬四輔是四鄰卽四輔也戰國策顏蠋曰禹有五丞湯有三輔莊子亦言湯問于伋則四輔之名其來久矣近時方氏苞謂四輔之名劉歆所造誕矣哉

伏生尚書大傳曰古者天子必有四鄰肯曰疑後曰丞少曰輔又曰弼天子有問鞫以對賚之疑可志而不志賚之丞可正而不正賚之輔可揚而不揚賚之弼其虧視其卿其祿視次國之君

大戴禮保傅曰明堂之位曰篤仁而好學多聞而道愼天子疑則問應而不窮嘗謂之道道嘗導天子以有道嘗也常立于肯是周公也誠立而敔辯輔善而相義嘗謂之充充嘗充天子之志也常立于廿是大公也絜廉而切直匡過而諫衰嘗謂之弼弼嘗拂天子之過嘗也常立于又是召公也博聞強記接給而善對嘗謂之承承嘗承天子之遺忘嘗常立于後是史佚也盧辯注云接給謂應所問而給也道嘗有疑問故或謂之疑充嘗輔善故或謂之輔故成王中立而聽翰則四聖維之是以慮糜失計而舉糜過事殷周之肯以長久嘗其輔翼大子有此具也

禮記文王世子曰教世子凡三王教世子必以禮樂所以修內也禮所以修外也禮樂交錯于中發形于外是故其成也懌恭敬而溫文立大傅少傅以養之欲其知父子君臣之道也大傅審父子君臣之道以示之少傅辜世子以觀大傅之德行而審喻之大傅杜肯少傅杜後入則有保出則有師是以教喻而德成也師也者教之以事而喻諸德者也保也者慎其身以輔翼之而歸諸道者也記曰虞夏商周有師保有疑丞設四輔及三公不必備唯其人語使能也

大戴禮保傅曰昔者周成王幼杜襁緁之中召公爲大保

周公爲大傅大公爲大師保保其身體傅傅其德義師導之教訓此三公之職也于是爲置三少皆上大夫也曰少保少傅少師是與大子宴眷也故孩提三公三少固明孝仁禮義以道習之也

三公爲大子之官僞周官據公羊以爲天子有三公列六官甫非古義也

周禮地官曰師氏中大夫一人鄭氏注云師教人以道眷之稱也保氏司諫司救之長鄭司農云詩掌以媺詔王鄭氏注云告王以善道也文云橋惟師氏王世子曰師也眷教之以事而喻諸以三德教國子鄭氏注云國子公卿大夫之子弟德眷也師氏教之而世子亦齒焉學君臣父子長幼之道一曰至德以爲道本二曰敏德以爲行本三曰孝

德以知兇惡教三行一曰孝行以親父母二曰友行以尊賢良三曰順行以事師長凡虎門之外司王朝鄭氏注云虎門路寢門也王日視朝于路寢門外畫虎焉以明勇猛于守宮也司猶察也察王之視朝若有善道可行者則當肅以詔王保氏下大夫一人鄭氏注云保安也以道安人者也書敘曰周公爲師召公爲保相成王爲少又聖賢棄鄭氏注云諫者以禮義正之文王世子此官也掌諫王惡曰保也者慎其身以輔翼之而歸諧道也而養國子以道乃教之六藝一曰五禮二曰六樂三曰五射四曰五馭五曰六書六曰九數乃教之六儀一曰祭祀之頌二曰賓客之頌三曰朝廷之頌四曰器紀之頌五曰軍旅之頌六曰車馬之頌凡祭祀賓客會同器紀軍旅王舉則從聽治亦如之使其屬守王閽鄭氏注云閽宮中之巷門

蔡邕明堂月令論曰禮記古大明堂之禮曰日中出南闈日昧出西闈日入出北闈爾疋曰宮中之門謂之闈王居明堂之禮又別陰陽門東南稱門西北稱闈故周官有門闈之學師氏教以三德守王門保氏教以六藝守王闈燄則師氏居東門南門保氏居西門北門也

孝經子曰天子有爭臣七人　鄭稱注云七人謂三公及肯疑後巫少輔文弼後漢書劉瑜傳注

明堂算師

詩書禮樂藏于明堂韓詩說立明堂于中五經之文所藏處文王世子云禮在瞽宗書在上庠故詔天子學世子教國子皆于明堂及學宮死則稱

先聖先師祭于明堂□□□□□□于學宮

周禮大司樂掌成均之瀕以治建國之學政而合國之子弟焉凡有道者有德者使教焉死則以爲樂祖祭于瞽宗

先鄭司農云祭于瞽宗祭于廟中

文王世子曰凡學者官釋奠于其先師焉冬亦如之凡始立學者必釋奠于先聖先師及行事必以幣

鄭氏注云先聖周公若孔子

學記曰師也者所以學爲君也記曰三王四代惟其師此之謂乎

鄭氏注云四代虞夏商周

又曰凡學之道嚴師爲難師嚴然後道尊道尊然後民知

敬學是故君之所不臣于其臣皆二當其爲尸則弗臣也當其爲師則弗臣也大學之禮雖詔于天子糜北面所以尊師也鄭氏注云尊師重道不使處臣位也武王踐阼召師尚父而問焉曰昔黃帝顓頊之道存乎意亦忽不可得見與師尚父曰杜丹書王欲聞之則將矣王將三日端冕師尚父亦端冕奉書而入負扆而立王下堂南面而立師尚父曰先王之道不北面王行丽折而南東面而立師尚父丽面道書之言

孟子曰書曰天降下民作之君明堂作之師大學惟曰其助上帝寵之四仁大商又曰湯之于伊尹學焉而後臣之

呂氏春秋尊師篇曰神農師悉諧黃帝師大撓帝顓頊師伯夷父帝嚳師伯招帝堯師子州父帝舜師瞿由禹師大成贄湯師小臣高氏注云小臣謂伊尹文王武王師呂望周公旦

又曰天子入大學祭先聖則齒嘗爲師嘗弗臣所以見敬學與尊師也高氏注云大學明堂也

荀子儒效篇曰儒嘗爲人上志意定乎內禮節修乎翰濛則度量正乎宮忠信愷敬形乎下此君義信乎人矣通于四海則天下應之如響是何也則貴名白而天下治也故近嘗歌謳而樂之遠嘗竭蹶而趨之四海之內若一家通達之屬莫不從服夫是之謂人師詩曰自西自東自南自北靡恩不服此之謂也

孝經曰昔明王事父孝故事天明事母孝故事地察長幼順故上下治天地明察神明彰矣圜丘之祭天神降𠂤丘之祭地

示出故雖天子必有尊也言有父也必有先也言有兄也孝悌之至通于神明光于四海蠻所不通詩云自西自東自南自北靡思不服蔡邕明堂月令論曰言行孝嘗則曰明堂（明堂宗祀）行悌嘗則曰大學（尊事三老五更）故孝經合爲一義而稱鎬京之詩以明之案荀子儒效篇首云大儒之效引周公相成王事以周公爲大儒又與桑昭王辯儒皆有益于人國末云夫是之謂人師所謂人師即大儒也蓋師儒之義詳于學宮故引鎬京之詩以爲證又荀子王制篇云王者等賦政事財萬物所以養萬民也田野什一關市幾而不征山林澤梁以時禁澤而不稅

云云夫是之謂人師與孟子對齋宣明堂之政畧同然則明堂之政與大學相關非大儒不能行也自古爲大儒皆二人周公孔子故孟子陳湯文之事云以德服人皆中心說而誠服也如七十子之服孔子也亦引鎬京之詩爲證

大戴禮禮三本曰禮有三本天地皆性之本也先祖皆類之本也君師皆治之本也（作之君明堂之政作之師大學之教）繇天地焉生繇先祖焉出繇君師焉治故禮上事天下事地（郊墜匚澤宗事）尊先祖（明堂大廟）而寵君師（寵之四匚故云寵君師）是禮之三本也

明堂劄觀

禮記明堂位曰昏昏周公翰諧矦于明堂之位天子負斧依南鄉而立云云明堂也昏明諧矦之算卑也詳明堂四門

鄭氏三禮目錄明堂位曰名曰明堂昏以其記諧矦翰周于明堂之時所陳列之位也此于別錄屬明堂陰陽

明堂位卽天子之翰鄭氏明堂位注謂周公翰諧矦不于宗廟辟王也失之甚矣

明禮曰天子當依而立諧矦北面而見天子曰覲天子當宁而立諧公東面諧矦西面曰翰鄭氏注云翰昏位于內門外而序入王南面立于依宁而受焉翰而序進覲昏位于廟

翰禮受之于明堂明堂位及顧命所載是也鄭氏尚書以王若曰

已下爲秉王之誥

覲禮受之于明堂大廟覲禮所云乃又肉袒于廟門之東乃入門又北面立是也

覲禮曰覲禮至于郊王使人皮弁用璧勞侯氏亦皮弁遂從之鄭氏注云隨使者至館天子賜舍侯氏再拜稽首鄭氏注云受館天子使大夫戒曰某日伯父卽乃初事侯氏再拜稽首鄭氏注云受覲日諸侯肯覲鄭氏注云言覲者覲遇之禮也雖簡其來之心猶若覲也皆受舍于館鄭氏注云受舍于館受次于文王廟門之外聘禮記云宗人授次言舍者尊舍也同姓西面北上異姓東面北上侯氏裨冕覲覲質明時也槀墨車載龍旂弧韣乃覲天子袞冕負斧依鄭氏注云南鄉而立以俟諸侯見朱子語類云覲是正君臣之禮較嚴天子當依而立不下堂而見諸侯侯氏入門又聖奠圭再拜稽首擯者謁

侯氏聖取圭升致命王受之王侯氏降階東北面再拜稽首擯者延之曰升升成拜乃出事畢鄭氏注云三言訖乃又肉袒于廟門之東乃入門又北面立告聽事鄭氏注云告王以國所用爲辜之事也擯者謁諸天子天子辭于侯氏曰伯父攝事歸盛乃邦侯氏再拜稽首出自屏南適門西遂入門少北面立王勞之再拜稽首擯者延之曰升升成拜降出

大戴禮朝事儀曰天子冕而執鎮圭尺有二寸藻藉尺有二寸繅大圭棄大路建大常十有二旒樊纓十有再就貳車十有二棨率諸侯而朝日東郊所以敎尊尊也遲而朝諸侯爲壇三成宮旁一門天子南鄉見諸侯士當作揖侯

姓時揖異姓天揖同姓所以別親疏外内也公侯伯子男各以其旂就其位諸公之國中階之肯北圓東上諸侯之國東門圓北上諸伯之國門東圓北上諸子之國門東北圓東上諸男之國門門北圓東上及其將幣也公于上等侯伯于中等子男于下等所以別貴賤序尊卑也奠圭降拜升成拜明臣禮也奉國地所出重物而獻之明臣職也肉膻入門而又以聽事也明臣禮職臣事所以教臣也燔而祀天于南郊配以先祖所以教民報德不忘本也燔而亯祀于大廟所以教孝也奠之大射以攷其習禮樂而觀其德行奠之圖事以觀其能儐而禮之三

饗三食三宴以燕之習立禮樂是故一朝而近者悅三年遠者六年有德焉禮樂爲之益習德行爲之益修天子之命爲之益行然後使諸侯世相朝交歲相問殷相聘以習禮攷義正刑一德以崇天子

荀子儒效篇曰武王崩成王幼周公屏成王而及武王履天子之籍負扆而聽諸侯趨蹌堂下

明堂耕籍

古文尚書堯典曰乃命羲咊欽若昊天御名象日月星辰敬授民時分命羲仲寅賓出日平嚴東作平古文辨字毕民析鳥獸孳尾申命羲叔平嚴南爲毕民因鳥獸希革分命咊仲

寅餞內日平斁函成孚民夷島獸毛毳申命呋叔平杜朔易孚民奧島獸雜毛

夏小正曰正月農緯厥耒　戴氏傳曰緯束也束其耒云佥眚用是見君之亦有耒也（君亦有耒親耕之事）　農率均田　戴氏傳曰率眚循也均田眚始除田也言農夫急除田也初服于公田　戴氏傳曰古眚有公田焉眚古言先服公田而後服其田也（據此知夏初亦用助濛）　二月往櫌黍禪　戴氏傳曰禪單也　三月祈麥實　戴氏傳曰麥實眚五穀之先見眚故急祈而記之也　越有小旱田鼠匕爲災　四月越有大旱　九月榮鞠樹麥　戴氏傳曰鞠艸也鞠榮

而樹麥時之急也

明堂月令孟蕾曰是月也天子乃以元日祈穀于上帝鄭氏注云上帝大乃擇元辰鄭氏注云元辰郊後吉亥也正義曰知用亥者以陰陽式瀛正月亥爲天倉以其耕事故用天倉也盧植蔡邕並云郊天是陽故用日耕籍是陰故用辰皇氏云正月建寅日會辰杜亥故耕用亥也天子親載耒耜措之于參保介之御間帥三公九卿諸侯大夫躬耕帝藉盧植禮記注云帝天也藉耕也天子三推三公五推卿諸侯九推章句曰卑者殊勞故三公五推禮自上以下降殺以兩勞事反之諸侯上當有孤卿七推大夫十二士終畝可知也盧反親慶于大寢明堂大廟之寢植注云天子耕藉一發九推耒故曰大寢三公九卿諸侯大夫皆御命曰勞酒是月也王命布農事命田舍東郊皆修封疆審端徑術善相高下遂水泉

隰土地所宜五穀所殖以教道民必躬親之田事既飭先定準直農乃不惑鄭氏注云說所以田舍東郊之意也準直謂封疆徑遂也　孟夏之月命野虞出行田邏爲天子勞農勸民毋或失時　季秋之月乃命冢宰農事備收舉五穀之嬰鄭氏注云定藏帝藉其租稅之簿藏帝藉之收于神倉祇敬必飭鄭氏注云重棄盛之委也帝藉所耕千畝也藏祭祀之穀爲神倉

周禮天官甸師曰甸師掌帥其屬而耕耨王藉以時入之以共盛盛

內宰曰上春詔王后帥六宮之人而生種穜之種而獻之于王鄭氏注云古者使后宮藏種以其有傳類蕃孳之祥必生而獻之示能育之使不傷敗且以左王耕事共

稀郊也鄭司農云王當以耕種于藉田

地官舍人曰以歲時縣種穜之種以共王后之黍稷

虞人曰大祭祀則共其擭咸鄭氏注云擭讀爲壹抶再祭之抶抶以授舂人舂之大祭祀之穀藉田之收臧于神倉者也

詩序曰載芟薈藉田而祈社稷也鄭氏箋云藉田甸師氏所掌王載耒耜所耕之田天子孑孑畝諸侯百畝

詩臣工曰嗟嗟保介維莫之薈亦又何求如何新畬鄭氏箋云保介車又也其晚也周之季薈于憂爲孟薈

祭義曰昏禮天子爲藉孑畝冕而朱紘躬秉耒諸侯爲藉百畝冕而青紘躬秉耒以事天地山川社稷先古以爲醴

酪酋盛于是乎取之敬之至也鄭氏注云藉藉田也先古先祖

祭統曰天子親耕于南郊以共酋盛諸侯耕于東郊亦以共酋盛鄭氏注云東郊少陽諸侯象也

祈穀之郊郊祀后稷親耕之藉田當近郊坰

周語曰宣王卽位不藉千畝助者藉也雖周亦助于此號可見助澑當廢于宣王 文公諫曰不可夫民之大事杜農上帝之粢盛于是乎出是故稷爲天官古者大史順時覩土陽癉憤盈土气震發農祥晨正韋昭注云農祥房星也晨正立蓄之日晨中于午也 日月底于天廟韋昭注云孟蓄之月日月皆杜營室土乃脈發韋昭注云脈理也 先時九日大史告稷曰自今至于初吉陽气俱烝土膏其動稷以告王曰史帥陽

官以命我司事曰距今九日土其俱動王其祇祓監農不易王乃使司徒咸戒公卿百吏庶民司空除壇于籍命農大夫咸戒農用光時五日瞽告有協風至王卽齋宮王乃灌灌鬱鬯醴韋昭注云灌洗也灌既也鬱鬯歃也謂王沐浴歃醴酒也及期鬱人薦鬯犧人薦醴王祼鬯鬱鬯醴乃行百吏庶民畢從及籍后稷監之膳夫農正陳籍禮大史贊王王敬從之王耕一墢韋昭注云一墢一耜之墢也王耕一墢三之韋昭注云下各三其上也耦耕以一耜耕班三之公三卿九大夫二十七庶民終于卒畝其后稷省功大史監之司徒省民大師監之畢宰夫陳饗膳宰監之膳夫贊王王歆大牢班嘗之庶人終食是日也瞽帥音官以省風土廩于籍東南鍾而臧之韋昭注云

廩御廩一名神倉　而時布之于農稷則徧戒百姓記農協功曰陰陽分布震靁出滯土不備墾辟杜司寇乃命其旅曰徇農師一之農正再之后稷三之司空四之司徒五之大保六之大師七之大史八之宗伯九之王則大徇耨穫亦如之民用莫不震動悚恭于農修其疆畔日服其鎛不解于時丣傳襄七季曰夏四月三卜郊不从乃免牲孟獻子曰吾今而後知有卜筮夫郊祀后稷以祈農事也是故啓蟄而郊郊而後耕今既耕而後卜郊石經有後字北宋本糠空其不从也杜預注云耕謂暫分

明堂蒼老　一

周書大匡曰明堂所以明道明道惟濛濛師人惟重老重老惟寶內則曰凡養老五帝憲憲濛也所謂明道惟濛也五帝以肯養老之事燦攷周禮烝官伊耆氏鄭氏注云伊耆古王者號始爲蜡以息老物此主王者之齒杖後王識伊耆氏之舊德而以名官與賈疏云始爲蜡以息老物者郊特牲文引之者取息老物證伊耆供杖于老者之事故也竊以伊耆氏先儒以爲神農也神農建明堂卽制養老之禮明堂爲大教之宮樂記祭義以明堂配天先賢配食郊學饗射養老耕藉躬覲爲天下之大教周禮食三老五更于大學明堂之東序此明堂

養老之事也

內則曰凡養老五帝憲鄭氏注云憲濂也三王有乞言鄭氏注云有讀爲又五帝憲養气體而不气言有善則記之爲憚史三王亦憲既養老而后气言亦徵其禮皆有憚史鄭氏注云憚史史孝昌者也徵其禮皆依違言之求而不切也

尚書大傳虞夏傳曰烝饗耆老而蓄食孤子鄭注謂食特牲同鄭注謂食殷禮也

又殷傳曰武丁明養老之道

王制曰凡養老有虞氏以燕禮夏后氏以饗禮殷人以食禮周人修而兼用之五十養于鄉六十養于國七十養于

學達于諸侯鄭氏注云天子諸侯養老同也有虞氏養國老于上庠養庶老于下庠夏后氏養國老于東序養庶老于西序殷人養國老于右學又學養庶老于左學周人養國老于東膠養庶老于虞庠虞庠杜國之郊郊有虞氏深衣而養老夏后氏燕衣而養老殷人縞衣而養老周人冕衣而養老凡三王養老皆引牽少而糜父眷謂之孤老而糜子眷謂之獨老而糜妻眷謂之矜老而糜夫眷謂之寡此四眷天民之窮而糜告眷也皆有常餼孟子言明堂行王政而及四窮民知明堂之政故王制次養老之後

明堂位載服器官必舉四代益蕃妹之時光古明堂之濂已亾可攷眷虞夏商周四代介文王世子敘四輔三

公王制敘養老亦然

祭義曰昏昏有虞氏貴德而尚齒夏后氏貴爵而尚齒殷人貴富而尚齒周人貴親而尚齒虞夏殷周天下之盛王也未有遺耆昏耆之賢乎天下久矣次乎事親也

文王世子曰天子視學命有司行事興秩節祭先師先聖焉有司卒事反命鄭氏注云祭始之養也鄭氏注云之畢天子乃入養老之處遒東序釋奠于先老鄭氏注云親奠之昏已所有事也養老東序則是視學于上庠家設三老五更羣老之席位焉盧植注云選三公老昏爲三老卿大夫中之老昏爲五更亦參五之也遒解省醴養老之珍具鄭氏注云親視其所有家發咏焉周還修之以孝養也反登歌清廟既歌而語以成之也下管象舞大

武而上下之義行矣有司告以樂閱王乃命公矦伯子男及羣吏曰反耆老幼于東序終之以仁也所謂達于諸矦

夏官羅氏曰中蕳羅蕳鳥獻鳩以養國老行羽物鄭氏注云行謂賦賜

妹官伊耆氏曰芟王之齒枝鄭氏注云鄭司農云謂季七十當以王命受枝耆命時亦命之爲王枝

尚書大傳曰宣王問于蕳子曰寡人欲行孝弟之義爲之有道乎鄭氏注云宣王齊君陳敬仲之後也蕳子曰笞耆衛聞之樂正子鄭氏注云樂正子曾子弟子也曰文正之治矩也五十耆枝于家六十耆枝于鄉七十耆枝于朝見君揖枝鄭氏注云朝當爲國揖當爲杖八十耆枝

于翰見君揖枝鄭氏注云揖挾也　君曰趨見客纔俟翰鄭氏注云不欲久留老嗇也古嗇七十以翰棄車輪輪御爲僕送邑于家而孝敬仕來嗇客之也　以翰棄車輪輪御爲僕送邑于家而孝弟之行義逵于諸侯鄭氏注云棄車安車也御君之御也九十枝而翰見君建枝鄭氏注云建樹也　君曰趨見毋俟翰以翰車送之舍天子重鄉養鄭氏注云舍館也重猶卜筮巫醫御于肯祝噎祝瞽尊也養以禮禽之也　以禽棄車輪輪胥與就膳徹鄭氏注云胥樂官也就成也胥成膳徹謂以樂禽之也送邑于家君如有欲問明日就其室以珍從而孝弟之義逵于四海鄭氏注云明日旦日　此文王之治鄂也君如欲行孝弟之大義盍反文王之治鄂

尚宣王欲毀明堂孟子舉文王之治鄂以爲行王政可

以勿毀蓋文王治岐周公師之以行于明堂故孟子所載耕者九一以下皆明堂之政也

明堂內治

匠人敘明堂之下云內有九室九嬪凡之外有九室九卿朝焉達語公父文伯之母曰天子及諸矦合民事于外朝合神事于內朝寢門之內婦人治其職業焉上下同之韋昭注云神事祭祀也內朝杜路門內崔靈恩三禮義宗云天子皋門內有外朝周書以皋庫雉應爲四門漢以後諸儒則分內外明堂之濛亦異同不可攷矣圖有三槐九又各有九棘應門之內有中朝中朝東九卿室是九卿治事之處若燮公父文

伯母所云内翰則明堂也故合神事外翰杜皋門内議大疑詢衆庶故合民事匠人所云外有九室乃中翰也内有九室公父文伯母所云寢門之内婦人治其業上下同之嗇也案九室明堂之濛也明堂有九室明堂之外又有九室九卿治事之室明堂之内又有九室九嬪治業之室左王后親蠶親瞽之所也蓋外九室與内九室相裏裏皆輔明堂之治嗇所以後漢永平八年詔曰昏應門失守闕雎刺世注蓄烋說題解曰人主不正應門失守故歌關雎以感之宋均注云應門聽政之處也言不以政事爲務則有宣淫之心關雎樂而不淫得賢

人與之芙化修應門之政皆也棟案洛誥曰承保乃文祖受命民鄭氏注云文祖明堂也以稱文王明堂之名始于文王二南關雎先内治憑杜進賢不淫其色故毳耳兔罝諧詩皆求得賢人之作毳耳說見少傳兔罝說見金仁山　邕騶虞而官備矣射義騶虞樂官備也卑不算賢變風始作明堂内治其基重哉

夏小正曰三月妾子始蠶執蕃宮事　戴氏傳曰先妾而後子何也曰事有漸也言自卑事皆始執操也蕃長也

皇侃禮記義疏曰妾謂外内命婦子謂外内子女執蕃宮事謂操持蕃長蠶宮之事

明堂月令曰季蒭是月也命野虞毋伐桑柘鄭氏注云忘蠶會也鳴鳩拂其羽戴勝降于桑鄭氏注云蠶將生之候也具曲植籧筐鄭氏注云時所以養蠶器也曲后妃所蒞戒親東鄉躬桑禁婦女毋觀省婦使以勸蠶事鄭氏注云后妃親采桑示帥先天下也東鄉薄也植槌也省鄉時气也是明其不常留養蠶也留養省所卜夫人與世婦婦謂世婦及諸臣之妻也女外內子女也蠶事既登分繭稱絲効功以共郊廟之服毋有敢惰鄭氏注云登成也孟夏蠶事畢后妃獻繭乃收繭稅以桑爲均貴賤長幼如一以給郊廟之服鄭氏注云后妃獻繭省內命婦獻繭于后妃收繭稅省收于外命婦外命婦雖就公桑蠶室而蠶其夫亦當有祭服以助祭收以近郊之稅耳貴賤長幼如一國服同

又曰三月是月也天子乃薦鞠衣于先帝鄭氏注云爲將蠶求福祥之助

也鞠衣黃桑之服先帝大暵之屬正義云何允云總祭五
仁之帝其所祭之處王權賀瑒熊氏等竝以爲杜明堂
祭統曰王后蠶于北郊以共純服鄭氏注云純服亦冕服也夫人蠶于
北郊以共冕服
祭義曰古者天子諸侯必有公桑蠶室近川而爲之築宮
仞有三尺棘牆而外閉之及大昕之朝君皮弁繅積卜三
宮之夫人世婦之吉者使入蠶于蠶室奉種浴于川桑于
公桑風戾以食之鄭氏注云大昕季歲既單矣世婦卒蠶
蔜朔日之朝也
奉繭以示于君家獻繭于夫人夫人曰此所以爲君服與
冢副褘而受之因少牢以禮之古之獻繭者其率用此與
及良日夫人繅三盆手冢帀于三宮夫人世婦之吉者使

繅家朱綠之廟鄭注黃之以爲黼黻文章服既成君服以祀先王先公敬之至也

月令孟夏是月也命婦官染采黼黻文章必以濃故纁或纻貸罭黃蒼赤莫不質良毋敢詐僞以給郊廟祭祀之服

疏語公父文伯之母曰王后親織廟鄭注統公侯夫人加之以紘綖祉而賦事蒸而獻功韋昭注云社謂分祭社也事謂桑之屬也冬祭曰蒸蒸而獻五穀布帛之功也

何休桓十四季公羊傳注云后夫人親蠶郊采桑以共粢盛衣服躬行孝道以先天下以上親桑

周禮內宰曰上謀詔王后帥六宮之人而生種稑之種而

獻之于王

地官舍人曰以歲時縣種穜之種以共王后之薦獻種

疏語公父文伯之母曰日入監九御使絜粢祼郊之粢盛

韋昭注云九御九嬪之官主粢盛祭服者

楚語觀射父曰王后必自春其粢　又曰天子親舂祼郊

之粢盛韋昭注云躬實曰盛舂盛帥后舂之

案祼明堂配天也郊南郊配天也祭莫大于配天故天

子王后親舂其盛

穀梁桓十有四季傳曰天子親耕以共粢盛　又曰甸粟

而內之三宮三宮米而臧之御廩夫嘗必有事焉

范甯注云甸甸師宗廟之禮君親割夫人親舂親舂是兼甸之事　以上親舂

明堂大道錄卷七終

明堂大道錄卷八

東吳 惠 林 學

明堂天府

天府爲晉之明堂夔商以後世室重屋之名遞相改易
至周爲明堂而晉官之屬有天府掌祖廟守臧猶晉之
遷如蒼老之有伊耆氏也

尚書帝命驗曰帝嚳承天立五府　宋均注云晉虞之天
府夔之世室殷之重屋周之明堂皆同矣　御覽帝命驗
注云天有五帝集尻大紘降精以生聖人故帝嚳承天立
五帝之府是爲天府

周官萬官曰天府掌祖廟之守藏凡國之玉鎮大寶器藏
焉若有大祭大喪則出而陳之既事藏之鄭氏注云祖廟始祖后稷之廟
其寶物世傳守之若祭之寶王大弓祭王鎮大寶器王瑞
王器之類祭祭祫及大器陳之以弊國也　案祖廟即明
堂大廟文二義互傳曰不登于明堂杜氏注云明堂祖廟是也若祭天之司民司祿而獻
民數穀數則受而藏之鄭氏注云孟冬祭此三星
而上民穀之數于天府
明堂天瀕也天敘五典故大訓之書陳于天府天秩五
禮故六瑞之王掌于天府王鎮賈疏云即大宗伯云以
王作六瑞以等邦國王執鎮圭公執桓圭侯執
信圭伯執躬圭子執穀璧男執蒲璧皋陶謨注天次秩
有禮當用我公侯伯子男
五等之禮以接之使有常　天命有德故賢能之書登于
天府天討有罪故獄訟之中登于天府小司寇　民曰天民

天民出王制故萬民之數登于天府祿曰天祿孟子分田制祿故五穀之數登于天府

古文尚書顧命曰陳宗所謂大器出而陳之赤刀大訓御名璧琬琰杜注云皆所以傳國寶也又曰河圖在東序王肅注云東序東廂也孔傳云河圖龍馬所負八卦也又曰大玉夷玉天球河圖在東序王肅注云東序東廂也孔傳云河圖龍馬所負八卦也又曰大貝鼖鼓在西序王肅注云西序西廂也孔傳云大貝如車渠鼖鼓長八尺又曰胤之舞衣大貝鼖鼓在西序鄭氏注云陳宗者有大事以祭國也武王伐紂赤刀爲飾大訓者禮濂光王德教卽虞書典謨是也御名璧大也大璧琬琰皆度尺二寸者大王夔山之球也夷王東北之珣玕琪也天球雒州所貢之玉色如天者三者皆琭未見琢治故不以器名之世說新書所云人皆欽其寶莫能名其器

河圖圖出于河水帝王聖醬所受廟諱也昧也昧也皆古人造此物醬之名鼓鼓大鼓也

中肅曰昔烋修其祖廟陳其宗器

明堂有六宗祭其祖之所自出而陳之故曰宗器猶功臣之配食醬稱功宗也

明堂嘗新

淮南子本經曰昏醬神農之治天下也歲終獻功以時嘗穀祀于明堂高誘注云穀新穀也薦之明堂嘗之也

明堂月令仲昔曰天子乃鮮羔開冰先薦寢廟孟夏曰天子乃以雛嘗麥先薦寢廟仲夏曰以雛嘗黍羞以含桃先

薦寢廟孟烋曰是月也農乃登穀天子嘗新先薦寢廟仲烋曰以犬嘗麻先薦寢廟季烋曰以犬嘗稻先薦寢廟季冬曰天子乃嘗臭先薦寢廟

蔡邕獨斷曰宗廟之制古學以爲人君之尻肯有翰後有寢終則肯制廟以象翰後制寢以象寢廟以藏主劉侃穆寢有衣冠几杖象生之具總謂之宮月令曰先薦寢廟詩云公矣之宮頌曰寢廟奕奕言相連也　葉時五經會元曰明堂有五廟之寢夏官隸僕掌五寢鄭氏以爲五廟之寢是也又引天子七廟惟祧嫡寢則非矣先王先公之廟祧乃守祧掌之非隸僕也明堂有五室

故有五寢明堂之名不見于周禮而見之于攷工記意杜當時或稱爲寢廟與

周書嘗麥曰維四月孟夏王初祈禜于宗廟乃嘗麥于大祖

汲郡古文曰成王四年正月初朝于廟夏四月初嘗麥

明堂四極

易乾鑿度曰文王推爻四乃衍數是本庖犧揲四成卦之濛神農因之立明堂乃有四時之帝外有四門四嶽主之四亡諸侯朝覲助祭皆從四門入五服杜門內四夷杜門外門以內有位簪門以外有四學其有弛于官

而解慢教手學而不率眥則竄之遠匸故虞世有四裔之投王制有寄棘之辟蓋王眥治天下之大濛始于四門中于四嶽終于四極四極眥天子之所祭由明堂而達之眥也

淮南主術曰神農治天下也晉坐夔長炑收冬藏月省時攻歲終獻功以時嘗穀祀于明堂因天地之資而與之味同教化如神其地南至交阯北至幽都東至暘谷西至三危莫不聽从當此之時圄圄空虛天下一俗

史記五帝本紀曰黃帝披山通道未嘗寧處凡東至于海登丸至于空桐南至于江北通葷粥置廾又大監監于萬國萬

國味

黃帝有大監顓頊有重黎舊虞夏有羲味周有二伯皆主明堂四門之諧矣詳明堂四圖

又曰帝顓頊高陽省載時以象天依鬼神以制義治气以教化治四時五行之气　絜誠以祭祀北郊于幽陵南郊于交阯西郊于流沙東郊于蟠木動靜之物小大之神日月所照莫不砥屬

古文尚書虞夏書堯典曰粤若乩古帝堯曰放勳欽明文思安安允恭克讓光被三表假于上下

四表四仜也上下天地也今文大誓曰假于上天下地

案明堂六天亦謂四裔上下也

又曰分命羲仲宅嵎夷曰陽谷申命羲叔宅南郊分命咊仲宅朔曰柳谷申命咊叔宅朔匚曰幽都

又曰流共工于幽州放驩兜于崇山竄三苗于三危殛鯀于羽山四辠而天下咸服

廿傳文公十八季大史克曰舜臣堯賓于四門流四凶族渾敦杜氏注云窮奇謂驩兜杜氏注云謂共工檮杌杜氏注孔穎達云謂鯀饕餮是三苗光儒盡投諸四裔以禦螭魅故虞書數舜之功曰賓于四門四門穆穆糜凶人也

孔子三朝記子曰咎虞舜以天德嗣堯布功被德制禮朔

匸幽罷來服南攩交阯出入日月葬不率俾面王母來獻其白琯粒食之民昭燊明視民明教通于四海海外肅愼北發渠搜五羌來服

又曰舜有禹代興禹卒受命修德俾勿民明教通于四海海外肅愼北發渠搜五羌來服

又曰成湯受命發厥明德順民天心齋地作物配天制典慈民咸合諸矦作八政命于總章服禹功以修舜緒爲副于天民明教通于四海海外肅愼北發渠搜五羌來服

王制曰中國戎夷五匸之民皆有性也不可推移東匸曰夷南匸曰蠻面匸曰戎北匸曰狄中國夷蠻戎狄皆有安

凡盃味宜服利用備器五匸之民言語不通者欲不同達其志通其欲東匸曰寄南匸曰象狄鞮北匸曰譯凡凡民量地以制邑度地以凡民地邑民凡必參相得也藥曠土藥游民會節事時民咸安其凡樂事勸功尊君親上既發後興學司徒修六禮以節民性明七教以興民德御八政以防淫一道德以同俗養耆老以致孝恤孤獨以逮不足上賢以崇德簡不肖以絀惡命鄉簡不帥教者以告者老皆翰于庠元日習射上功習鄉上齒大司徒帥國之俊士與執事焉不變命國之又鄉簡不帥教者移之少命國之少鄉簡不帥教者移之又如初禮不變移之郊如初

禮不變移之遂如初禮不變廢之遠匸終身不齒

又曰將出學小胥大胥續漢書百官志大子樂令一人六百石亞二人注盧植禮注云大子令如古大胥大小胥小樂正簡不帥教眚以告于大樂正續漢書百官志太常卿一人中二千石亞一人比千石注盧植禮注云太常卿如大樂正亞如小樂正大樂正以告于王王命三公九卿大夫元士皆入學不變王親視學不變王三日不舉廢之遠匸國匸曰棘東匸曰寄終身不齒

周語內史過曰古眚光王既有天下稱古眚謂虞夏商周四代以下又崇立上帝明神而敬事之上帝五帝明神五神于是乎有翰日夕月以教民事君天子頒朔光翰日夕月諧侯旹烝受職于王以臨其民諧侯

受朔于天子退而頒之于國大夫士曰察位籍以儆其官大夫士受其君之政以守其官庶人工商各守其業以共其上猶恐有隊失也故爲車服旗章以旌之爲摯幣瑞節以鎮之爲班廳賢賤以別之爲令聞嘉譽以聲之猶有檄遷解慢而簿杜刑辟流杜裔土于是乎有夷蠻之國有斧戉刀鉏之民

明堂位曰九夷之國東門之外云云見上

伏生尚書大傳鴻範五行傳曰東匸之極自碣石東迤日出榑木之野帝大皞神句芒司之南匸之極自北戶南迤炎風之野帝炎帝神祝融司之中央之極自昆侖中迤太室之野帝黃帝神后土司之西匸之極自流沙西迤三危

之野帝少皞神蓐收司之北仄之極自丁令北至積霽之野帝顓頊神(廪)[肆]冥司之

詩文王有聲曰鎬京辟廱自西自東自南自北蘇意不服

西南東北即明堂四門之外辟廱所杜四夷朝會所止稱自嵫晉大傳所云自碣石東至日出榑木之野之類是也

漢書武帝紀元光元年詔賢良曰周之成秉刑錯不用德及鳥獸教通四海海外肅慎北發渠搜氐羌來服星辰不孛日月不蝕山陵不崩川谷不竭麟鳳在郊藪河洛出圖書鳥虖何敝而蠲此與

古文尒定四極曰東垂于寮遠國垂于氾國讋愼曰氾國國仁極遠之國氾音邶南垂于濮鉛北垂于祝栗謂之四極鼜氏注云皆四仁極遠之國觚竹北戶颺王母日下謂之四荒鼜氏注云觚竹北北戶杜南國王母杜國日下杜東皆四仁昏荒之國次四極嚮九夷八狄七戎六蠻謂之四海鼜氏注云九夷杜東八狄杜北七戎杜西六蠻杜南次四荒嚮案孝經孔子曰昔周公郊祀后稷以配天宗祀文王于明堂以配上帝是以四海之內各以其職來祭四海卽四夷譜矣也

尸子曰先王之祠祀也天子祭四極諸侯祭山川大夫祭五祀士祭其先也御覽五百廿六

四極卽謇大傳四仁之極月令四郊之瀕也

明堂四圖

古之帝王擇天下之中而立國擇國之中而立宮擇宮之中而立廟見呂氏蓄炁愼亂篇取八卦之地謂之明堂位四正東青陽南明堂總章北元堂用四圖闢四門被四表數四靈修禮以逢義體信以逢順而王道成矣

史記五帝本紀曰黃帝置ナ又大監監于萬國萬國咊呂氏蓄炁本味篇曰黃帝立四圖三國魏文帝紀注魏昭載黃初六季詔曰爺軒轅逢四圖之號

尸子曰子贛問孔子曰古者黃帝四圖信乎孔子曰黃帝取合己者四人使治四匚不計而耦不約而成大有成功此之謂四圖也御覽二百六十五孔子集語

少傳昭十七季郯子曰少皞摯鳥師而鳥名鳳鳥氏御正名也鷷諱鳥氏司分啓也伯趙氏司至啓也青鳥氏司閉啓也丹鳥氏司閉啓也

楚語觀射父曰顓頊命南正重司天以屬神命火正黎司地以屬民

案顓頊有五官又以二正司天地與少皞畧同但命以民事耳

古文尚書虞夏書堯典曰乃命羲昧　鄭氏注云高辛氏之世命重爲南正司天黎爲火正司地堯育重黎之後羲氏昧氏之子賢啓掌舊職天地之官亦紀于近命以民事

又曰分命羲仲申命羲叔分命咊仲申命咊叔　鄭氏注云堯既分陰陽爲四時又命四子爲之官又主匸嶽之事是爲四嶽掌四時嵗字曰仲叔則掌天地嵗其曰伯乎又曰月正元日舜假于文祖明堂詢于四岳闢四門明四目達四聰

案四目四聰猶黃帝之四圖也

虞夏書書序曰羲咊湎淫廢時亂日　廟諱徃征之作　廟諱征

曰誓乃召六卿羲咊當杜六卿之中

主制曰天子千里之外設匸伯八州八伯各以其屬屬于天子之老二人分天下以爲廿又曰二伯　鄭氏以爲殷制

案殷二伯猶黃帝大監六卿之兼官
公羊隱五季傳曰自陝而東嗇周公主之自陝而西嗇召
公主之一相處乎內
古文尚書顧命曰僞孔氏以爲兼王之誥王出杜應門之內太保率
西匚諸侯入應門右皐公率東匚諸侯入應門又
明堂有六天故建官有六官自黃帝至夏商周皆然但
紀遠紀近之殊尒主天地嗇黃帝爲二監少皞爲御正名
顓頊爲二正黃虞夏爲羲呬商周爲重黎楚語堯育重黎之後以至
于夏商重黎世敘天地其杜周程伯休父其後也當宣
王時失其官守而爲司馬氏則宣王以肯周猶有重黎
敘天地之官也而主四門之諸侯嗇黃帝有四面少皞有四司

顓頊有四叔善虞夔有四嶽周語共工從孫四嶽左禹治水爲禹股肱心膂知夔時四嶽之官猶杜命作伯商屬之二伯夔以後或以一人棘四嶽之官故商周止有二伯周禮典瑞九伯周初周召分陝其後畢召制少異于五帝燔明堂四門之濂仍不廢也

明堂四靈

蔡邕明堂月令論陳明堂之義云君人者昭而明之稽而用之耳耀爺聽令耀爺政所以燮乎大順陰陽咻奉穀豐太平洽符瑞由此而至矣愚案符瑞者聖人之餘事也欽之者順務之者荒故談性命者弗尚焉燔以禮運攷之則蔡氏之言非耀稽也蓋其道本于太一分而

爲天地轉而爲陰陽變而爲四時列而爲鬼神聖王象此下之以爲教令則與易相表裏故云其官于天也修義之柄禮之本以治人情人情醬墾王之田也修禮陳義講學本仁播樂耕糧耨穫會之而肥父子篤兄喪睦夫婦鰓家之肥也大臣濛小臣廉官職相序君臣相正國之肥也天子以德爲車以樂爲御諸侯以禮相與大夫以濛相序士以信相攻百姓以睦相守天下之肥也是爲大順大順之時糜水旱蚘蟲之災民糜凶飢祆孽之疾由是四霣爲畜以蚊太平成既澣定明堂之符也

廿傳昭十七季郯子曰黃帝氏以雲紀炎帝氏以火紀共

工氏以水紀大皞氏以龍紀我高祖少皞摯之立也鳳鳥適至

繫辭曰河出圖洛出書聖人則之

古文尚書咎繇謨曰鳥獸蹌蹌簫韶九成鳳皇來儀

周語內史過曰周之興也鸑鷟鳴于岐山　韋昭注云三君云鸑鷟鸞鳳之別名也詩云鳳皇鳴矣于彼高岡其杜岐山之舊乎

古文尚書君奭篇周公曰耇造德不降我則鳴鳥不聞矧曰其有能假　鄭氏注云耇老也詩云小子有造老成德之人不降志與我立杜位則鳴鳥之聲不得聞況乃曰有

能德假于天嘗乎言必糜也鳴鳥謂鳳也三國志注

論語子曰鳳鳥不至河不出圖吾已矣夫

周孔二聖人之言皆以鳳爲祥則禮運四靈之符不爲糜據

大戴禮盛德曰聖王之盛德人民不疾六畜不疫五穀不災諸侯糜兵而正小民糜刑而治蠻夷懷服古嘗天子常以季冬攷德以觀治亂得失凡德盛嘗治也德不盛嘗亂也德盛嘗得之也德不盛嘗失之也是故君子攷德而天下之治亂得失可聖廟堂之上而知也明堂爲大廟故曰廟堂藻書徐樂傳修之廟堂之上梅福傳廟堂之議劉向九歎曰始結言明于廟堂後人多用廟堂字而不知天子明堂爲大廟也

堂者自古有之云云見明堂制度凡人民疾六畜疫五穀災者坐于天道不順天道不順坐于明堂不飾故有天災則飾明堂也

又曾子天圓曰毛蟲之精曰麟羽蟲之精曰鳳介蟲之精曰龜鱗蟲之精曰龍倮蟲之精曰聖人盧辯注云麟鳳龜龍所謂四靈龜龍非風不舉龜非火不兆此皆陰陽之際也盧辯注云龜龍爲陰風火爲陽陰陽會也茲四者所以役于聖人也盧辯注云謂爲之瑞

禮運曰聖人作則必以天地爲本以陰陽爲端以四時爲柄以日星爲紀月以爲量鬼神以爲徒五行以爲質禮義以爲器人情以爲田四靈以爲畜鄭氏注云天地以生于五行其制作所取象也

禮義人情其政治也四靈皆其徵報也此則蓄烇始于元終乎麟包之矣呂氏說月令而謂之萬烇事類相近盖正義曰案蓄烇壽元季蓄王正月公卽位爲五始元皆气之始則天地也蓄皆四時之始則四時也王皆政教之始則禮義也正月者十二月之始則月以爲量也公卽位皆卽一國之始亦禮義也月令亦載天地陰陽四時日月星辰五行禮義之屬故云相近也

又云何謂四靈麟鳳龜龍謂之四靈故龍以爲畜故奠鮪不淪鳳以爲畜故鳥不獝麟以爲畜故獸不狘龜以爲畜故人情不失

禮愼五經異義曰古毛詩說騶虞義獸白虎翼文食自死之肉不食生物人君有至信之德則應之周南終麟趾召南終騶虞皆獸名公羊說哀十四季獲麟麟者太

平之符聖人之瑞麟得而死此天告夫子將殁之徵也
說少氏嗇云麟生于火而遊于土是中央軒轅大角之
獸中央土其帝黃帝孔子作蕃炁蕃炁嗇禮也修火德
故云中央軒轅　孔子作蕃炁蕃炁嗇禮也修火德
以致其子故麟來爲孔子瑞也謹案禮運曰謹案以下是未重下
語麟鳳龜龍謂之四靈龍東仁也虎西仁也指騶虞鳳
南仁也龜北仁也麟中央也白虎

案四靈亦以王嗇所據五行爲應大暭以龍紀木德也
成湯時白虎戲翦金德也周時鳳皇鳴于岐山火德也
禹時洛龜呈瑞水德也

又曰先王患禮之不逮于下也故祭帝于郊所以定天位

也祀社于國所以別地利也祖廟所以本仁也山川所以儐鬼神也五祀所以本事也故宗祝社稷明堂大廟三公社稷明堂路寢三老社學明堂大學王肯堂王肯堂而後史卜釋嘗侑皆社少又鄭氏注云中正爲既侑四輔也王中心糜爲也以守邪正中正爲既濟之本

巫雩祭郊天之官史璽臺之官卜釋大廟宗祀之官凡國大事先釋後卜禮有卜禘卜郊之文王得人涖祀輔政故中心糜爲而守邪正

又曰聖王用水火金木歆食必時合男女頒爵位必當秦德用民必順故糜水旱蚘蟲之災民糜凶饑祓禳之疾故天不忘其道地不忘其寶人不忘其情鄭氏注云言嘉瑞出人情邪也故

天降膏露地出醴泉山出嚭車河出馬圖鳳皇麒麟皆杜郊楸龜龍杜宮沼即靈沼也其餘鳥獸之卵胎可順而窺也則是糜故鄭氏注云非有他事使之然也先王能修禮以逢義體信以逢順故此順之實也鄭氏注云實猶誠也盡也

大司樂曰以樂舞教國子舞雲門大咸大磬大夏大濩大武以六律六同五聲八音六舞大合樂以致鬼神示以儬邦國以和萬民以安賓客以說遠人以作動物鄭氏注云大合樂者謂徧作六代之樂以冬至日作之致天神人鬼以夏日至作之致地示物魅動物羽鱗之屬虞書曰夔曰戛擊鳴球搏拊琴瑟以詠祖考來假虞賓在位羣后德讓下管鼗鼓合止柷敔笙鏞以間鳥獸蹌蹌簫韶九成鳳皇來儀夔又曰於予擊石拊石百獸率舞庶尹允諧此其于宗廟九奏致鬼神之事也書云大祭尚書云

祖考卽此經蚊鬼也虞賓卽此經以安賓客羣后德讓卽經以龢邦國也鳥獸鳳皇等卽此經動物也庶尹允諧卽此經以諧萬民也凡六樂皆一變而蚊羽物及川澤之示再變而蚊羸物及山林之示三變而蚊鱗物及墜陵之示四變而蚊毛物及墳衍之示五變而蚊介物及土示六變而蚊象物及天神鄭氏注云變變也樂成則變奏也此謂大蚊蟜索鬼神而蚊百物六樂樂而禮畢東匚之祭則用大蔟姑洗南匚之祭則用蕤賓函匚之祭則用夷則鞿射北匚之祭則用黃鐘爲均焉皆有所感蚊龢以來之凡動物蚊祇高下之甚皆易蚊羽物旣飛又乏川澤有孔竅皆蛤蟹乏則遲墳衍孔竅則小矣是其所以舒疾之分土祇逢隰及平地之神也象物有象杜天所謂四靈皆天地之神四靈之知非德巫龢則不巫禮運曰何謂四靈麟鳳龜龍謂之四靈云云

案大蟜索鬼神而蚊百物故禮運因與蟜賓而及四靈

大司樂若樂六變則天神皆降八變則地示皆出九變則人鬼可得而禮三代之英可繼大道其以此乎

明堂用四夷之樂

周禮韎官曰韎師掌四夷之樂與其聲歌（鄭氏注云四夷之樂東曰韎南曰任西曰株離北曰禁詩云以雅以南是也王者必作四夷之樂一天下也）

後漢書陳禪傳尚書陳忠曰古者合歡之樂舞于堂四夷之樂陳于門故詩云以雅以南韎任朱離（李賢注云毛詩韎韎任株離之文益見雅魯之詩也今亾）

白虎通曰作之門外者何夷狄外故就之也夷狄韎禮義不杜內明堂位曰九夷之國杜東門之外所以知不

杜門內也

明堂位曰昧東夷之樂也任南蠻之樂也內夷蠻之樂于大廟言廣魯于天下也

魯用四夷之樂僭也然可以爲明堂之證

明堂獻俘

經傳言獻俘或杜太室或杜辟廱蓋既獻于廟復告于學也

蔡邕明堂月令論樂記曰武王伐殷薦俘馘于京大室京鎬京也大室辟廱之中明堂大室也

案今樂記糅此文當杜河閒獻王所獻二十一篇中

呂氏蕃烝仲變紀曰武王卽位六師伐殷六師未動以鋭兵克之于坰野歸乃薦戡于京大室乃命周公爲佾大武

案呂氏五月紀下皆論樂一曰大樂二曰侈樂三曰通音四曰古樂此條杜古樂篇與蔡氏所引樂記同則此爲河閒樂記糅疑詩序武舉大武也鄭箋云大武周公佾樂所爲舞也卽此詩

周禮大司樂曰王師大獻則令奏愷樂　鄭氏注云大獻捷于祖愷樂獻功之樂

王制曰天子將出征受命于祖受成于學出征執有罪反釋奠于學以訊馘告　鄭氏注云釋菜奠幣禮先師也訊馘所生獲斷耳酋詩曰執訊獲醜又曰

杜泮獻馘
馘或爲國

少傳僖廿八季鬻敗楚師于城濮炓七月丙申振旅愷以入于鬻獻俘授馘飲至大賞　杜預注云愷樂也授數也

獻楚俘于廟

昭十七季曰韓宣子繆文公攜荀吳而授之陸渾故使穆子帥師獻俘于文宮

毳頌泮宮曰既伯泮宮淮夷攸服矯矯虎臣杜泮獻馘淑問如皋陶杜泮獻囚

蔡邕明堂月令論王制云云已見

頖容薛炓釋傳曰周公輔諸矦于明堂大廟與明堂一體

也昔妖人君將出告于宗廟反行策勳獻俘于廟御覽五百三十三

袁準正論云云辯見下

辯明堂月令非呂氏書

蔡邕明堂月令論曰月令篇名曰因天時制人事天子發號施令祀神受職每月異禮故謂之月令所以順陰陽奉四時効气物行王政也成濛異備各从時月臧之明堂所以示承祖考神明明不敢泄黷之義故以明堂冠月令矣小正矣之月令也殷人臠文及周而備宓周公之所纂也粲相呂不韋纂纂取月令爲紀號淮南王安亦取以爲弟

四篇改名曰時則故偏見之徒或云月令呂不韋伍或云淮南皆非也

孔氏月令正義曰賈逵馬融之徒皆云月令周公所伍故王肅用焉

隋書牛宏傳上議曰今明堂月令皆鄭玄[譌]云是呂不韋簪蓍蓍妹十二紀之首章禮家合鈔爲記蔡邕王肅云周公所伍周書內有月令第五十三篇卽此也各有證明文多不載東晳以爲戴時之書劉瓛云不韋鳩集皆寧于聖王月令之事而記之不韋安能獨爲此記今案不得全稱周書亦未可卽爲秦典其內雜有虞夏殷周之灋皆聖王仁恕

之政也

高閌會稽人　月令論曰月令一書光儒嘗詳論其所作之原矣蓬馬融賈逵譬孔晁皆以爲作于周公鄭兼成高誘善孔穎達乃謂秦時呂不韋所作其說所以異同嘗蓋以月令有命相及大尉奄尹大酋之文其官名皆與周異故疑爲秦時書或謂呂不韋時始皇未帝也未帝則仍用周正而月令所稱必曰天子又紀以夏正則又疑非呂氏書或謂始皇既爲天子秦人取不韋十二紀譜加爲之殊不知始皇併天下既罷侯置守建三十六郡以十月朔爲正吏民爲黔首矣而月令所載封諸侯命四監季冬共飭國典

孟暫慶及兆民則皆非秦制又疑非始皇爲帝時書或又謂既非周公時書又非呂不韋書又非始皇爲帝時書乃漢淮南王安與諸儒取呂氏十二紀附益爲時則訓而禮家優有所譖加焉故月令雜用虞夏商周秦漢之制亦凡爲此數說者與之皆非濮知月令者也蓋月令所以箸入六經而烝訓萬世者自有濮旨何以言之人君出而臨涖天下位曰天位民曰天民舉措之爲與當體天象順天時今改之此書每月之首必定夫日星之運行昏旦之次舍者蓋將改中星以正王者之位也每時之易必箸夫用日之柔剛帝神之異號所以顯造化而定其主宰之權

也音律成數所以循天地之自然臭味祭祀所以辯人事之有序以卵鳥獸蚑蠕艸木盛衰之不同皆所以定十二月之气候使天下皆知四時之有常運也于是人君尻處之室必因時而分其位棄車駕馬必因時而正其色以及衣服之散食器之末糜一非順天之所杜此固人君循守所當先也迎气于東南郊于南郊北之郊每孟不敢不讓盛德杜木火金水之運大叟不敢不告司天日月星辰之行以初爲常則見之歲首論時令以待來歲之宜則見之歲終此又人君一歲之間不敢或後也若乃蕃伦夏長殃斂冬藏何嘗非順時之治少聖鄉仁又義備藏何嘗非順時之瀦

以坐上而翰廷百官下而農工商賈大而禮樂兵刑敘而
灋令品式悉皆順天時而定人事此固月令一篇之大義
月令可疑者二條乃仲夏之大暑及季秋之受朔亦今
定以爲三代之書皆案不韋陽翟大賈本不知書及爲
呂相賢極富溢招士以傾四公子篇書以燿荀卿之徒
意當時諸客將佺呂氏蓄怀應受怡于不韋必得古今
算大制佺以冠其篇而事繫大于明堂之政皆故以十
二紀編此書之首尋明堂月令本非一代之書實棄有
虞夔商周之灋而孟夔之令命大暑贊桀俊大暑桀官
故後人疑爲不韋所佺殊不知緯候始于光棄是時尚

書中候已出中候握河紀篇有羣爲大昃之文故家改司馬爲大昃以杼五帝之官此呂氏諧客之妄家以此疑月令可乎其槀以建亥爲歲首以季秋來歲受朔日爲用槀制則孔氏正義已辯之矣來歲不必專指十月令孟冬以祈來年于天宗則是十一月建子周之正也

晁氏公武曰呂氏菁怀十二紀本周公書後儒竄于禮記善矣而目之爲呂令譽誤也

錢氏斾曰月令于劉向別錄屬明堂陰陽記則是篇本古明堂遺制呂氏從而錄之槀有天下不聞有事于明堂益非不韋所撰而蔡邕王肅張融皆言是周公作必有所據

呂氏據明堂陰陽記舊文于首以爲綱附以八覽六論爲目中閒雜入槀官纔足怪也且言大尉爲槀官據藩百官表之文也狡譬語云祁奚爲元尉韋昭注云中軍尉也鐸遏寇爲輿尉韋昭注云上軍尉也管子分州以爲千里里爲之尉又曰筦簫臧于里尉則尉之稱不自槀始亦周官之名矣

辯袁準正論

宇孝尼陳郡陽夏人官至給事中

袁準正論曰亂經而謂之正論明堂宗廟大學禮之大物也禮之大物事義不同同歸于道各有所爲如其說則聖王故爲一體之政赦亂繼紀取詩書放逸之文各有明文經典相伯之語各有義據而致放逸非放逸絕非相伯

之不復攷之人情攷之人情驗之道理驗之道理則合驗之則符失之遠矣準論爲失反誣經傳夫宗廟之中人鬼嫚黷死生交錯明堂之中有大寢大廟路寢大學東序西序東房西房大學杜東序四學杜四門之外天子于其中祭天朝覲告朔行政視學養老各有攸宮亦而其制參不可攷不必如攷工匠人所云李因永昧半里仁論之詳矣準不察而驟譏之不亦妄乎

停戲百創痍流血以干犯鬼神非其理矣準以詩之獻因獻譏杜泮宮不杜大廟王制之訊譏杜大學不杜大廟故有是駁噫則少傳昭十七季荀吳庚陸渾獻俘于文宮亦以少傳爲非禮乎

且夫茅茨采椽卑質之物建日月棄王輅以處其中象箸玉桮而食于土簋非其類也少傳桓二季內郤鼎于大廟諧矣之大廟猶天子之明堂故臧哀伯陳明堂之義曰清廟茅屋昭其儉也下云火龍黼黻昭其文也三辰旂旗昭其明也質文相濟光進

禮樂何爲非類三代之時未聞以象簫韶爲明堂之器準之此言爲非類矣如禮記先儒之言王梠爲明堂之制四圖東面八支南北六支明堂之制已亾匠人所載出自先儒之文三代之不如此不可以攻工一書而詩書經傳之文爲不可信也禮天子七廟廿昭又穆又有祖宗不杜數中以明堂之制言之昭穆安杜若又區別非一體也器服小記云王者禘其祖之所自出以其祖配之而立四廟祖始祖大廟與四廟爲五故三代以肯禴七廟之制穆其以下蒸嘗而已王制文武之廟不毀乃有終王之禮遂廢蓋亾是而始改舊制非周公本濂先儒謂大廟與明堂一體未嘗棄及羣廟又三宗不毀之說拗自劉歆顛倒五經班彪謬稱其論之博而管禘說辯之詳矣夫宗廟鬼神之尻祭天而于人鬼之室非其處也夫明堂濂天之宮非鬼神常處故可以祭天而以其祖配之配其父于天位可也事天而就人鬼則

非義也五帝之兆杜四郊四時迎气而祭于明堂以一帝配其禘嚳之配行于冬至祖宗之配行于仲秋公羊傳所謂自外至者麟主不止非祭天而就人鬼之謂王肅謂禘嚳嚳爲后稷之所自出天子父事天而就人鬼以爲非義嚳爲后稷子嬃則學禘廟而就后稷之廟可謂義乎自古帝王必立大小之學以教天下有虞謂之上庠下庠夏后氏謂之東序兩序殷謂又學夕學周謂之東膠虞庠皆以養老乞言明堂位曰瞽宗殷學也周置師保之官虎門之側嬃則學宮非一處也上庠東序又學東膠皆大學也下庠兩序夕學虞庠皆小學也大學杜明堂小學杜明堂四門之外殷尚又故以又爲大學而杜郊夕爲小學而杜宮嬃皆統于明堂故云一體文王世子瞽夏學羊戈秋冬學羽籥皆于東序又曰秋學禮冬學書禮杜上庠此周立三代之學也可謂立其學不可謂立其

廟燹則大學非宗廟也四代立明堂宗祀嚭覲耕藉視學養老大判言之以其統于明堂故云一處尒若如袁氏之言則天子遘諸侯必舍于大廟得毋據諸侯大祖之位乎何其說之不通也又世子齒于學國人觀之宗廟之中非百姓所觀也天子設四學當入學而大子齒四學杜四門之外辟廱環之水以節觀者何嫌百姓來觀乎　王制曰周人養國老于東膠有虞氏養國老于上庠夏后氏養國老于東序殷制小學杜公宮之上大學杜郊又學上學皆各舉其一未嘗與宗廟爲上又也　辟廱之制圜之以水圜象天取生長也水潤下取其惠澤也水必有奠釐取其所養也是故明堂皆大嚭諸侯講禮之處宗廟享鬼神歲覲之宮辟廱大射養孤之處大學衆學之凡靈臺望气之觀清廟

訓儉之室各有所爲非一處也明堂大廟清廟本一物大廟之中有大室宗祀之所嚴則于明堂靈臺杜其上大學杜其東辟廱杜四門之外宗祀嚴則于明堂饗射視學造士養老恤孤皆統于明堂之禮故濼儒謂之一物如袁氏之說則古有王制明堂之禮聖王之政漫雜統紀非三代之濼也

月令則其序也天子制其中學士處其內君臣同處先生咨詢非其義也古之聖王卜祲之後則視學嚴廟之後則聽政日與學士大夫相親而敬天濼祖嚴師尊文之意蘄一時而敬解故明堂之濼室以祭天堂以布政東序以視學何君臣同處先生參詢之嫌乎譬代崇尚元學撥弃六經故袁氏之徒得以肆其排抵兩濼風流埽地盡矣

大射之禮天子張三侯大侯九十步其次七十步其次五十步辟廱處其中今未知辟廱廣狹之數但二九十八加以辟廱則徑三百步也凡有公卿大夫諸侯三賓百官侍從之衆始非宗廟中所

能容也　大戴禮謂明堂外水曰辟廱卽所謂四門之學師氏凡東門南門保氏凡西門北門四門之外四夷諸侯韓觀猶能容何有于公卿諸侯袁氏專據攷工一書而駁經傳失之遠矣　禮天子立五門又非一門之開所能受也　明堂位有四門又有應門周書明堂曰東應門南庫門西皐門北雉門明堂月令有大寢周官大僕建路鼓于大寢之門外大戴禮以明堂爲天子之路寢則明堂又有路門與光鄭王有五門之說同袁氏一門之說何所據耶　明堂所以祭鬼神故亦謂之廱明堂大廱者明堂之內大室非宗廟之大廱月令有明堂大廱又有大廟大室袁氏反合而一之是亂經也　于辟廱獻捷者謂鬼神惡之也　焚則火傳文宮鬼神獨不惡耶　或謂之學者天下之所學也總謂之宮大同之名也生人不謂之廱此其所以別也　以周禮閏月王居門終月以祭祀言之又個四大廱一大室亦當終月以祭祀言之則月令火傳之廱以生人言之仍謂之路寢　先儒曰瞽妄人

君將行告祭廟反獻于廟王制釋奠于學以訊馘告則大學亦廟也其上句曰小學杜公宮之り大學杜郊明大學非廟非仍以爲證也（獻俘于大廟告訊馘于社）周人養庶老于虞庠杜國之郊今王制亦小學近而大學遠其言亦錯非以爲正也（周人大學杜東膠即明堂東序王制鄭氏以爲殷制大學杜郊所云或資杜國或資杜郊非亦錯也）り氏云公既視朔家登觀臺以其言家故謂之同處夫家者家事之名不必同處也（袁氏論及此條家釁言置辯而爲遁辭矣）馬融云明堂杜南郊就陽位而宗廟杜國外非孝之情也（此馬氏之謬以是見明堂即大廟非大廟之外別有明堂也）融云告朔行政謂之明堂告朔行政上下同也未聞諸侯有凡明堂者也（此袁氏未知天子諸侯之等殺也義

杜總論鄭氏謂魯有明堂宜來袁氏彈射矣　幽宣王問孟子人皆謂我毀明堂毀諸已乎孟子曰夫明堂者王者之堂也王欲行王政則勿毀之矣夫宗廟之設非獨王者也若明堂即宗廟不得曰夫明堂者王者之宗廟也言行王政故曰王者之堂若言祭祀則云王者之大廟夫言豈一端而已且說諸侯而教毀宗廟爲人君而疑于可毀與否雖復淺戈夫未有是也孟子古之賢大夫而皆子恩弟子亦聖不遠此其一證也魯之郊禘爲非禮幽建明堂僭天子之禮故有欲毀之者孟子勸王行王政以幽王故云勿毀尸子曰昔武王崩成王少周公踐東宮宗祀明堂假爲天子明堂杜少故謂之東宮王者而後有明堂故曰祀明堂假爲天子此又其證也

天子祭天故云王嘗而後有明堂此言是也假爲天子戰國之衰說袁氏反不爲之駁正是非倒置矣

潁氏蔡氏以爲辟廱杜明堂之中袁氏駁之甚當餘皆謬也故杼其文而論之

王雲五主編

叢書集成初編

明堂大道錄

二冊

中華民國二十六年十二月初版

撰者　惠棟

發行人　王雲五　長沙南正路

印刷所　商務印書館

發行所　商務印書館　各埠